

मे भगवान् बन हो के कर्मों का जाता और
 रक्षा मिथियों से कर्म का होना सिद्ध किया है ७५ १०

१ प्रश्न—क्यों जी, वहिने जीव है कि कर्म ?

जगर—जीव और कर्म दोनों ही अनादि है
 बहुत बिछकी करे ? प्रश्नः— तो फिर अनादि कर्मों
 से सृष्टि कैसे होय जगर में बार प्रकार के
 सत्त्वों का विचार सहित बखत लिया है. ८० १०

२ प्रश्न—अभी, वर्या सान किये कहने हैं ?

जगर—संसार में ३ वर्या है. १ चेतन २
 अक्ष; जिनमें परमाणु का स्वरूप और पुद्गल
 के स्वरूप का प्रगाथी होना त्रिन्दी ३ अरुणा
 और पर मेरुका स्वरूप पुद्गल सहित लिया
 गया है ... ८५ ८

३ प्रश्न—सृष्टि का कर्मा ईश्वर ही को मानने है ?

जगर में ईश्वर का कर्मा न होना और सृष्टि
 का सिद्ध सिद्धा परमाह अर अनादि होना
 सिद्ध किया गया है ... ११० २

४ प्रश्न—वदि ईश्वर को सृष्टि का कर्मा न माना जाय
 तो ईश्वर को माना कैसे जाय ?

जगरमें ईश्वर का स्वरूप साक्षरारा और
 दृष्टिक से जी मानना सिद्ध किया है १११ ७८

५ प्रश्न—ईश्वर को मुख पुन्य का साधन न माने तो
 ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ है ?

जगर—ईश्वर की सृष्टि का होना ऐसा दुर्लभ
 अद्विष्ट सिद्ध किया गया है. ... ११२ १०११

६ प्रश्न—कैसे कहिये है कि अर्थ ?

जगरा जगर—अर्थ अर्थों के बीचों का ही है,
 इन्में लूचका प्रमाण दिया है और जैसी अर्थ
 अर्थ और अर्थों के सिद्ध भी किये है
 और जैसी अर्थों के अर्थों से एक अर्थों.

मैंको भी जान होगा है ऐसा सिद्ध दिया है. १२७ १२
 दुष्टकः—अबो, हमने सुना है कि जैन साधों
 में नाश खाना लिखा है. इसका सूत्र साधु से
 सख्तन किया है और शास्त्रार्थ मानने की
 विधि लिखी गई है... १२५ ८

१२ प्रश्न—अबो, हमने सुना है कि-
 नव तो ब्रह्म है परन्तु एक दूसरे में भेद
 पाया जाता है तो फिर तब नव कौनसा है ?
 इसका निराकरण से क्या. और कई कहते हैं
 कि जैन में छोटे- छोटे अनुश्रुतों का दया है;
 इसका समाधान. और समाधियों के शास्त्र
 और धर्म का रंग लिखा गया है और वेदों
 को कौनसे मानते हैं और उनके मतों का
 भी लिखे हैं. वैदिक मतों का भी नमस्कार
 समुद्र में मिलता है ... ११३ ११

१३ प्रश्न—जैन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हैं इसका
 उत्तर—शूद्रों का क्या तो नव है परन्तु जैन
 वेदों से लिखे शास्त्रों में कई मतों के
 मतानुसार ब्रह्म धर्म हैं जिन ही जैन में भी
 सुदो से लिखे शास्त्रों के धर्मों में कई
 धर्मों से लिखे धर्म हैं जिन से पतन हो कर
 कई धर्म बन गए धर्म से धर्म धर्म धर्म
 है इसलिये. ... ११५ १

१४ प्रश्न—जैन धर्म का लिखित मोक्ष है तो दुम्हारे
 नव के मोक्ष ही एक नहीं जानी है. इसके
 उत्तर में मोक्ष का स्वरूप नहीं लिखे है.
 स्वरूप प्रमाण कर के अपना जीवन कथन
 लिखित लिखा गया है. ... १२० ४

१५ प्रश्न—जैन मोक्ष में ब्रह्मण क्या नहीं मानते है
 तो वह ही लिखित ब्रह्मण ही ब्रह्मण ?

हल्का कमर अलगाता का बुझाव साहित्य समझ
 दिया गया है. ... १९५ ५

१९ प्रश्न—कभी सुनने १२ में प्रश्न के उत्तर के अंग में
 दिया है कि वेदमूल साहित्य है ज-
 लीन् वेदानुयायी आदि में तो लोक परलोक
 आदिक आत्मिक प्रभुति मानने हैं अंग में
 आत्मिक सर्वही विद् होना है तो कैसे है
 कमर में वेदान्ति आत्मिक अर्हण आदिपों से
 २० प्रश्नपर है अंग में उन्नी के शास्त्रानुसार
 अर्हणता का समझन दिया गया है और ज्ञान
 और अंगों का निरूप (अनन्तद्वार) होना विद्
 दिया गया है और लोक परलोक भी आ-
 त्मिकता बुझाव साहित्य दिया जाई गई है.
 परलोक की आत्मिकता मानने में शिक्षा दी
 गई है. ... २०२ ७

गुरुत्व का दृष्टिकोणर कल्पों वाटक समझो
 किसी अन्तर्गत तथा समझ तथा अर्हण की परीक्षा
 वह तो वहुते अन्तर्गत मुक्ति परलोक देना है.

जाहेर खवर.

(१) सनातन जैन धर्मावलम्बी सज्जनोंको विदित हो कि, शहर अहमदाबाद (देश गुजरात)में जैन धर्मकी उन्नति के लिये " जैन हितेच्छु " ऑफिस आज सात वर्षसे मुली गइ है. इसमें जैन धर्मके पुस्तकों रचनेका, रचानेका, और अचेत जलसे छपनेका कार्य होता है और पवित्र जैन धर्मका फैलाव के लिये प्रयत्न किया जाता है.

(२) इस ऑफिस तर्फसे " जैन हितेच्छु " नामका मासिक पत्र प्रतिमास नया नया उपदेश, जैन सूर्योंका सार, संसार नाजिका उपदेश, जैन समाचार इत्यादि पाठकों से भरपूर छपा जाता है. प्रतिमास ३६ पृष्ठका मासिक पत्रका वार्षिक मूल्य रु. १) और पोष्ट खर्च रु. ०। है. नयी सालकी भेट तरीके " धर्मशास्त्र संग्रह " नामका रु. १) कीमतका पुस्तक मुफ्त में देनेका ठहराव किया गया है.

(३) इस " जैन हितेच्छु " ऑफिसकी पास निराश्रित " जैन फंड " है, कि जिसका व्यय दुःखी जनोंको गुप्त मदद देनेमें किया जाता है. जिसकी मरजी होवे सो इस फंडमें यथाशक्ति रकम भेजे. पहोच दी जायगी.

(४) यदि कोई भाइकी इच्छा नये पुस्तक रचानेकी होवे तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसको लिखे. कोई पुस्तक कीसी महात्मा का रचा हुआ किंवा किसी विद्वानका रचा हुआ होवे तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसको भेजनेसे शुद्ध करके छापनेका काम किया जायगा.

(५) जैन शालाओंके लिये किंवा अन्धधरा बांटनेके लिये पुस्तकों चाहिये तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसमें लिखनेसे मिलेंगे. सब जातके पुस्तकों इस ऑफिसमें मिलते हैं.

(६) " जैन हितेच्छु " ऑफिस द्वारा निचे लिखे हुए पुस्तकों आजतक छपे गये हैं:—

शारीर्ये.

- १ सम्पत्त्य शूषोदय जैन. द. १)
- २ " सम्पत्त्य " अथवा " धर्मका दूरवादा " किमत्र द. ०६.
(सम्पत्त्य और मिथ्याचारका स्वरूप, जैन और अन्य मतोंके
दृष्टांत और व्यापके अन्धी तराईसे समझावे गये हैं. धर्मका
और आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा किया गया है.)
- ३ भाष्योपमा (अति सुद्ध ग्रन्थ) ०-३-०
- ४ निपत्त रमरग (नाममात्रिक, स्वरणों, अशुद्धि, साधुचरित्रा इ-
त्यादि सहित) बिना मूल्य. (पोट्ट सचं ०) ०॥ भेजना)
- ५ धर्मतत्त्व समग्र. (दत्त शिषि धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश
हिंदीमें किया गया है. बहुत उत्तम पुस्तक है.) मूल्य द. १)

गुजरातीमें.

- १ भाष्योपमा ०) ०
- २ धर्मतत्त्वग्रन्थ (१)
- ३ पार ग्रन्थ ०) ०, १०० प्रतके . ८)
- ४ हित शिक्षा (सर्व धर्मके छिपे अन्वय उपयोगी पुस्तक.
शासकवाङ्ग सरकारने मंजूर किया है. १२००० प्रत तैयार गइ है.)
मूल्य द. ०। १० प्रतका १॥
- ५ सती दममंती. (सरकारने मंजूर की है) ०-६-० पञ्चाङ्ग ०॥
- ६ सनुपदेशमाळा (१२ नीतिकी रममयी चार्चाभो) द. ०॥
- ७ मधुमाक्षिका ०।
- ८ आवश्यक भाषार्थ प्रकाश (प्रातिक्रमण अर्थ और टीका
सहित.) द. ०॥

पत्र व्यवहार:—"जैन हितेय्यु" ऑफिसका मेनेजर

सारंगपुर—अहमदाबाद (गुजरात)

भूमिका.

सत्य धर्मान्निवासी विद्वज्जनों को वि-
दित हो कि—इस घोर कलिकाव
में विशेष करके मतियों की सम्मति
न होनेसे ओर पूर्व की अपेक्षा प्रीति के कम
होजाने से अर्थात् परस्पर विरोध होने के
कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का
प्रचार हो रहा है; जिसको देख कर विद्वान्
पुरुष आत्मारथी निष्पक्षदृष्टिवाले कुछ शोक
सा मानकर बैठ रहते हैं. परन्तु इतना तो
विचारना ही पड़ता है कि इस मनुष्य लोक
में दो प्रकार के मनुष्य हैं, (१) आर्य्य और
(२) अनार्य्य. अनार्य्यों का तो कहना ही
क्या है? जो आर्य्य हैं उनमें भी दो प्रकार
के मत हैं: (१) आस्तिक, और (२) नास्ति-
क. “आस्तिक” उसको कहते हैं “जो होते
पदार्थ को होता कहे”; अर्थात्—

१. सर्वज्ञ-सर्वदर्शी-निष्कलंक-निष्प्रयोजन-शुद्ध चेतन "परमेश्वर-परमात्मा" है;

२. चेतना-ब्रह्मण, सोपयोगी, सुख दुःख-के वेदक (अर्थात् जाननेवाले) अनन्त 'जीव' जी हैं;

३. रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोंका उपादान कारण परमाणु आदिक "जग" जी हैं;

४. पुण्य-पाप रूप "कर्म" जी है, तिसका "फल" जी है;

५. "लोक"-परलोक"-नर्क"-देवलोक" जी है;

६. "बंध" और "मोक्ष" जी है;

७. "धर्मावतार" तीर्थंकर जिनेश्वर देव जी हैं; "धर्म" जी है; और "धर्मोपदेशक" जी हैं;

८. "कर्मावतार" बलदेव-वासुदेव जी हैं. इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों को 'अस्ति' कहे सो "आस्तिक", और जो 'नास्ति'

कहे सो “नास्तिक”; यथा [१] परमेश्वर नहीं, [२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमाणु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [५] लोक-परलोक-नर्क-स्वर्ग-नहीं, [६] बंध-मोक्ष नहीं, [७] धर्मावतार तीर्थंकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, और [८] कर्मावतार ब्रह्मदेव-वासुदेव नहीं. यह चिह्न नास्तिकों के हैं.

यथा पाणिनीय अपने सूत्रमें यह कहता है:—“परलोकोऽस्ति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः” और “परलोको नास्ति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः”

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं है, जैसे कई एक अल्पज्ञ जन कह देते हैं कि, “जो हमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को माने सो आस्तिक, और जो न माने सो नास्तिक”. यह आस्तिक और नास्तिक के भेद नहीं हैं; भ्रष्टा ! यों तो सब ही कह देंगे कि, जो हमारे मत को स्वीकार न करे सो नास्ति-

क. यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या हुआ ?
यह तो जगमा ही हुआ !

वस ! नास्तिकों की बात तो अलग रहने दो. अब आस्तिकों में भी बहुत मत हैं. परन्तु विचारदृष्टि से देखा जावे तो आस्तिकों में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध है, (१) जैन और (२) वैदिक. क्योंकि छार्य्य लोगों में कई शाखें जैनशास्त्रों को मानती हैं, और बहुत शाखें वेदों को मानती हैं. अर्थात् जैनशास्त्रों के माननेवालों में कई मत हैं, और वैदिक मतानुयायीओं में तो बहुत ही मतभेद हैं.

अब विद्वान पुरुषों को विचारणीय यह है कि, इन पूर्वोक्त दोनों में क्या २ भेद हैं ? वास्तव में तो जो अच्छी २ बातें हैं उनको तो सब ही विद्वान प्रमाणिक समझते हैं. और भेद भी हैं; परन्तु सब से बड़ा भेद तो जैन और वेद में ईश्वर कर्त्ता-अकर्त्ताके वि-

पय में है। यथा कईएक मत जैन, बौद्ध, जैमिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं; और वैदिक, वेद-व्यास, गौतमन्याय, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव, आदिक ईश्वर को कर्त्ता मानते हैं।

अब ईश्वर के गुण, और ईश्वर का कर्त्ता होना अथवा न होना, इसका निश्चय करने को, और कुछ मुक्ति के विषय में स्वमतपरमत के मतान्तर का संक्षेप मात्र कथन करने के लिये “मिथ्यात्व तिमिर नाशक” नाम ग्रंथ बनाने की इच्छा हुई। इसमें जो कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विपरित लिखा जावे तो सुझ जन कृपापूर्वक उसे सुधार लें। ऐसे सज्जन पुरुषों का बड़ा ही उपकार समझा जावेगा।

यह ग्रंथ आद्योपान्त विचारपूर्वक निष्पक्षपात दृष्टि से (*With Unprejudiced Mind*) अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये औप-

को किस प्रकार से माना है ?

जैनीः—श्रीमन् आचाराङ्गजी के अध्ययन पांचवें, उद्देशोऽष्टे के अन्त में ऐसा पाठ हैः—

गाथा.

“न काक, न रुहे, न संगे, न झृत्थी,
न पुरुसे, न अन्नहा परिणे, सन्ने, उवमाणवि-
ज्जाह, असुयी मत्ता, अपय सपय नत्थी, न
सदे, न रुवे, न गंधे, न रसे, न फामे, इये
त्थवती तिथेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप प-
रमात्मा अर्थात् मित्र जिसको (न काक)
काय नहीं अर्थात् निराकार, (न रुहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
संगे) राग द्वेषादि कर्म का संग रहित अर्थात्
वीनगन भद्रेय एक स्वरूपी आनन्द रूप,
(न झृत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुंस्व
उपपत्ति में, न कृत्रि, (न अन्नहा परिणे) न-

हैं हैं जिसकी अन्यथा प्रज्ञा अर्थात् विस्मृति नहीं, -अल्पज्ञ नहीं, (सन्ने) ज्ञानसंज्ञा अर्थात् केवलज्ञानी सर्वज्ञ, (उवमाण विज्ञा) उपमा न विद्यते अर्थात् इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी उपमा ईश्वर को दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष नत्थी, (न सद्धे) शब्द नहीं, (न रूवे) कोई रूप विशेष नहीं अर्थात् श्याम, श्वेत आदि वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मधु, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतोष्णादिक स्पर्श नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इत्यावत्, (तिव्वेमि) ब्रवीमि=कहता हूँ.

आरियाः—यह महिमा तो मुक्त पद की कही है, ईश्वरकी नहीं.

जेनीः—अरे जोले ! मुक्त है सो ईश्वर है, और ईश्वर है सो मुक्त है.

इस स्थानमें मुक्त नाम ईश्वर का ही है.

क्यों कि ईश्वर नाम तो और ऐश्वर्य वालों-
का भी होता है, परन्तु खास नाम ईश्वर का
मुक्त ही ठीक है; जैसे कि स्वामी दयानन्द
ने जी "सत्यार्थ प्रकाश"—(संवत् १९५४ के
वर्षे हुए) समुल्लास प्रथम पृष्ठ १६ मी
पंक्ति नीचे ३ में ईश्वरका नाम मुक्त लिखा
है; इसीको जैन मत में सिद्ध पद कहते हैं।
और जी बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे ही
स्तुति की गई है; जैसे कि मानहुङ्गाचार्य वृत्त
“प्रक्तामर स्तोत्र” काव्य २४:—

श्लोक.

त्वामव्ययं विजु मचिन्त्य मसंख्य मा-
द्यं । ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनंगकेतुम् । यो
गीश्वरं विदितयोग मनेकमेकं । ज्ञानस्वरूप म
मलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

इस उल्लिखित श्लोक का अर्थ:—हे प्रजो
सन्तजन आप को ऐसा कहते हैं:—अव्यय
म्-अविनाशी; विजुर्म्-सब शक्तिमान्; अ

चिन्त्य; असंख्य; आद्यं अर्थात् सब से प्रथम जहां तक बुद्धि पहुंचावे तुम्हें पहिले ही पावे अर्थात् अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात् ज्ञान आदि ऐश्वर्य का धारक, सब से श्रेष्ठ अर्थात् सब से उच्च पदवाला; अनन्तम् जिसका अन्त नहीं; अनंगकेतु-कामदेव-विकारबुद्धिके प्रकाश रुपी सूर्य को ढकने वाला केतु रुप जीस्का ज्ञान है; योगीश्वरम्; विदित हुआ है योग स्वरुप जीनकु; अनेकमेकम् अर्थात् परमेश्वर एक जी है, और अनेक जी है; जावत्वं एक, अव्यत्वं अनेक; अर्थात् ईश्वर पदमें द्वैत जाव नहीं, ईश्वर पद एक ही रुप है. इत्यादि नामों से तथा ज्ञान स्वरुप और निर्मल रुप कीर्तन करते है.

आरियाः—यह तो मानतुङ्गजी ने ऋषभ देव अवतार की स्तुति की है, सिध्द अर्थात् ईश्वर की तो नहीं ?

जैनीः—ऋषभदेवजी क्या अनादि अ-

नन्त ये ? अरे जाई ! ऋषभदेवजी तो राज-
 पुत्र, धर्मावतार, तीर्थकर देव हुए हैं; अर्थात्
 उन्होंने राज को त्याग और संयम को साध,
 निर्विकार चित्त—निज गुण रमण—आत्मानन्द
 पाया; तब अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ईश्वरी-
 य ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से उ-
 न्होंने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन—
 परमात्मा परमेश्वर जी ऐसा ही सर्व दोष
 रहित—सर्वदा आनन्द रूप है. तब अज्ञान
 का अन्त होकर, केंद्रीय ज्ञान प्रकट हुआ,
 बोकाबोक, जड़-चेतन, मुख्य-स्थूल, सर्व
 पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात् सर्वज्ञ हुए.
 फिर परमेश्वर के निमित्त, देश देशान्तरों में
 मत्स्य उपदेश करते रहे; अर्थात् ईश्वर सिद्ध
 स्वयं ऐसा है—और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा
 है—और जड़ पदार्थ परमाणु आदि का
 स्वरूप ऐसा है—और इनका स्वभाव जड़ में
 जन्ता, चेतन में चेतनता, अनादि है—और

हुए. उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है. और इसी प्रकार से तुम लोग भी मानते हो. जैसे कि सम्बत् १९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्धास की ३२ वीं पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमें लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचेकी १५ पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपरकी १५ पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है. अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इच्छा करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल होना इनका वास्तव में एक ही अर्थ है.

आरिया:—जैन मत में तो, जीव त-

प-संयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है उसे ही सिद्ध अर्थात् ईश्वर मानते हैं; अनादि सिद्ध अर्थात् ईश्वर कोई नहीं मानते हैं.

जैनः—उत्तराख्ययन सूत्र—अध्ययन ३६ गाथा ६५ में सिद्ध को ही अनादि कहा है:-

(गाथा.)

एगत्तेण साइया अपज्जवसीया विय
पुहुत्तेण अणाइया अपज्जवसिया विय ॥६६॥

(एगत्तेण) कोई एक तप-जप से निर्धर्म हो कर सिद्धपद को प्राप्त हुआ उसकी अपेक्षा से सिद्ध (साइया) आदि रहित, (अपज्जवसीया) अन्त रहित माना गया है; और (पुहुत्तेण) इस से पृथक् बहुत की अपेक्षा से सिद्ध (अनाइया) आदि रहित अर्थात् जिसका आदि नहीं है, (अपज्जवसिया)

हुए. उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है. और इसी प्रकार से तुम लोग जी मानते हो. जैसे कि सम्बत् १९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्धास की ३ री पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमें लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचेकी १म पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपरकी १म पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इन्ना करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है. अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इन्ना करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल होना इनका वास्तव में एक ही अर्थ है.

आरिया:—जेन मत में तो, जीव त-

जैनी:—यह बात ठीक नहीं है; क्यों कि जो मोटा और बड़ा हो क्या उसमें गुण भी बने होंगे ? और जो गेदा-पतला हो उसमें गुण भी गेदे अर्थात् स्वल्प होंगे ? परन्तु सूर्य तो 'एक देशी' और गेदा होता है, और उसका प्रकाश बना-सर्वव्यापक होता है, कहो जी, यह कैसे ?

आरिया:—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो वा नहीं ?

जैनी:—ईश्वर कर्त्ता होता तो हम मानते क्यों नहीं ?

आरिया:—तो क्या ईश्वर कर्त्ता नहीं है ?

जैनी:—नहीं; क्यों कि हमारे सूत्रों में और हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण से भी ईश्वर कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता है. तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो ?

अन्त रहित (अन्त नहीं जिसका) अर्थात्, अनादि-अनन्त ऐसे कहा है जो महात्मा कर्म क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं उन-की अपेक्षा से तो सिद्ध, आदि सहित और अन्त रहित माना गया है; और जो सिद्ध पद परम्परा से है वह अनादि-अनन्त है.

(आरिया:-) वह जी तो कजी सिद्ध ब-ना होगा.

(जेनी:-) बना हुआ कहे तो आदि दुष्ट; अनादि की तो आदि नहीं हो सकती-और अनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि जब मूत्रमें सिद्धको-अनन्त कह दिया तो फिर बना हुआ अर्थात् आदि कैसे कही जावे?

(आरिया:-) “सत्यार्थ प्रकाश” ४८८ पृष्ठ १३ वीं पंक्तिमें लिखा है कि जिस पदार्थ-को स्वजाय ‘एक देशी’ होवे उसका गुण-कर्म स्वभावजी ‘एक देशी’ हुआ करता है.

जैनी:—यह बात ठीक नहीं है; क्यों कि जो मोटा और बड़ा हो क्या उसमें गुण भी बने होंगे ? और जो गेडा-पतला हो उसमें गुण भी गेड़े अर्थात् स्वल्प होंगे ? परन्तु सूर्य तो 'एक देशी' और गेडा होता है, और उसका प्रकाश ब्रह्मा-सर्वव्यापक होता है, कहो जी, यह कैसे ?

आरिया:—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो वा नहीं ?

जैनी:—ईश्वर कर्त्ता होता तो हम मानते क्यों नहीं ?

आरिया:—तो क्या ईश्वर कर्त्ता नहीं है ?

जैनी:—नहीं; क्यों कि हमारे सूत्रों में और हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण से भी ईश्वर कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता है. तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो ?

आरियाः—हां; हमारे मत का तो सि-
धान्त ही यह है कि ईश्वर कर्त्ता है.

जैनीः—ईश्वर किस १ पदार्थ का क-
र्त्ता है ?

आरियाः—सर्व पदार्थों का.

जैनीः—पदार्थ तो कुछ दो हैं—(१)
चेतन और (२) जड़. चेतन के १ जेदः—(१) पर-
मेश्वर चेतन और (२) संसारी अनन्त जीव चे-
तन. जड़ के १ जेदः—(१) अरूपी (आकाश काळा-
दि) और (२) रूपी (परमाणु आदि) मो तो अनादी
हैं. अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है
वा नहीं.

आरियाः—नहीं.

जैनीः—तो फिर तुम्हारे ईश्वर नें बनाया
ही क्या ? बस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व
पदार्थ कर्त्ता कहना यह मिथ्या सिद्ध हुआ.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनी:-जसा ! यह तो बताओ कि ईश्वर (स्वतंत्र) खुद अस्तित्व है वा परतंत्र (पराधीन) अर्थात् वे अस्तित्व है.

आरिया:-वाहजी वाह ! आपने यह कैसा प्रश्न किया ? ईश्वर के स्वतंत्र होने में कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता है ? ईश्वर तो स्वतंत्र ही है.

जैनी:-ईश्वर किस शक्ति में स्वतंत्र है ?

आरिया:-ईश्वर के जी क्या कर्म हुआ करते हैं ?

जैनी:-तुम तो ईश्वर के कर्म मानते हो.

आरिया:-हम ईश्वर के कैसे कर्म मानते हैं ?

जैनी:-तुम ईश्वर को न्यायकारी (न्याय करने वाला-दण्ड देने वाला), अपनी

जैनीः--तो फिर ईश्वर जी हमारा ही ज्ञान-
ई ठहरा; जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ए-
से ही ईश्वर जी करता हैं. तो फिर जिस प्र-
कार से हम को कर्म का फल जोगना पड़ता
है, इसी प्रकार से ईश्वर को जी जोगना पड़ता
होगा; वा, जैसे हमें कर्म फल जुगताने वाला
ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को जी को-
ई और ही कर्म फल जुगताने वाला मान-
ना पड़ेगा.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनीः--जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरियाः--स्वतंत्र.

जैनीः--जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा
आदि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि
अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्त्ता सिद्ध
हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता
(जरूरत) रही ? यदि आदि से (किसी की

इच्छा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मानते हो.

आरियाः—हां ! इसको तो हम स्वीकार करते हैं.

जैनीः—न्याय करना भी तो एक कर्म ही है; और दण्ड देना भी एक कर्म ही है. इच्छा भी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) है. सृष्टि का रचना भी तो कर्म है.

आरियाः—(किञ्चित् मौन हो कर) हां ! मुझे स्मरण है कि हमारे “ सत्यार्थ, प्रकाश ” के ६३४ पृष्ठ की २२ पंक्तिमें ईश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनीः—जला ! यह तो बताओ कि ईश्वर कोन २ से और कितने कर्म करता है ?

आरियाः—कर्मों की संख्या (गिनती) तो नहीं की है.

इच्छा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मानते हो.

आरियाः--हां ! इसको तो हम स्वीकार करते हैं.

जैनीः--न्याय करना जी तो एक कर्म ही है; और दण्ड देना जी एक कर्म ही है. इच्छा जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) है. सृष्टि का रचना जी तो कर्म है.

आरियाः--(किञ्चित् मौन हो कर) हां ! मुझे स्मरण है कि हमारे " सत्यार्थ, प्रकाश " के ६३४ पृष्ठ की ११ पंक्तिमें ईश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनीः--जला ! यह तो बताओ कि ईश्वर कोन १ से और कितने कर्म करता है ?

आरियाः--कर्मों की संख्या (गिनती) तो नहीं की है.

इन्हा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मानते हो.

आरिया:-हां ! इसको तो हम स्वीकार करते हैं.

जैनी:-न्याय करना जी तो एक कर्म ही है; और दण्ड देना जी एक कर्म ही है. इन्हा जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) है. सृष्टि का रचना जी तो कर्म है.

आरिया:- (किञ्चित् मौन हो कर) हां ! मुझे स्मरण है कि हमारे " मत्थार्य, प्रकाश " के ६३४ पृष्ठ की २२ पंक्तिमें ईश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनी:-नन्दा ! यह तो बताओ कि ईश्वर कौन १ से और कितने कर्म करता है ?

आरिया:-कर्मों की संख्या (गिनती). तो नहीं की है.

जैनीः--तो फिर ईश्वर जी हमारा ही ज्ञा-
ई ठहरा; जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ए-
से ही ईश्वर जी करता हैं. तो फिर जिस प्र-
कार से हम को कर्म का फल जोगना पड़ता
है, इसी प्रकार से ईश्वर को जी जोगना पड़ता
होगा; वा, जैसे हमें कर्म फल जुगताने वाला
ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को जी को-
ई और ही कर्म फल जुगताने वाला मान-
ना पड़ेगा.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनीः--जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरियाः--स्वतंत्र.

जैनीः--जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा
आदि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि
अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्त्ता सिद्ध
हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता
(जरूरत) रही ? यदि आदि से (किसी की

जैनी:-इसरीति से. आप यह तो बता-
इये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस
प्रकार से मानते हैं ?

आरिया:-राजा की तरह; जैसे चोर
चोरी कर लेता है, फिर वह चोर स्वयं ही
कारागार में (कैद में) नहीं जाता है; उस को
राजा ही दण्ड देता है (कैद करता है). ऐसे
ही ईश्वर जीवों को उन के कर्म का दण्ड
(फल) देता है.

जैनी:-वह तस्कर (चोर) राजा की
सम्मति (मर्जी) से चोरी करता है वा अ-
पनी ही इच्छा से?

आरिया:-अपनी इच्छा से; क्यों कि राजा
लोगों ने न्यायकारी पुस्तक बना रखे हैं, और
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी है कि
कोई जी तस्करता (चोरी) मत करे; और
अपने पदरेदार नियत कर रखे हैं, इत्यादि.

जैनी-क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आश्विना.-शक्ति तो है; परन्तु राजा के पराक्ष चोरी हुआ करता है.

जैनी.-यदि राजा का किञ्चित् मात्र जी सम्पत्ति मिले, कि चार चोरी करेंगे या कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने दे या नहीं ?

आश्विना.-कदाचित् जी नहीं.

जैनी.-तो क्या कर ?

आश्विना.-यदि राजा का प्रत्येक (मा-
सूम) हो जावे कि मेरा नगर में चार चोरी
हैं या चोरी कर रहे हैं अथवा करंग तो
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देव अथवा
जमानन से सेवे किया केद कर देवे, इत्यादिक.

जैनी.-यदि राजा ऐसा प्रवन्ध (उन्नि-
याम्) न करे अथवा प्रथम तो चैनसे चो-
री कर देने देवे और फिर दण्ड देने को

सुसन्नश्च अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरियाः—अन्यायशास्त्री अर्थात् बे-इनसाफ.

जैनीः—बस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्त्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—क्या तुम्हें प्रतीत (मादूम) नहीं हुआ ?

आरियाः—नहीं.

जैनीः—लो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्त्तृत्व अर्थात् कर्त्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो. ज्ञाता ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इत्ता) से चोरी करने में प्रवृत्त होता है वा अपनी इत्ता से ?

आरिया:-अपनी ही इच्छा से.

जेनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, बिना ही इच्छा के काम तो ऊर्ध्व अर्थात् कमजोर वा परतंत्र [पराधीन] के होते हैं; और ईश्वर तो स्वतंत्र [खुद मुख्त्यार] और सर्वशक्तिमान् स्वीकार [माना] गया है; तो फिर उस की इच्छा के बिना ही चोरी क्यों कर हुई ? इससे यह समझा जावेगा कि ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं है; क्यों कि ईश्वर की इच्छा के बिना ही कुत्सित (खोटे) कर्म होते हैं, जिस प्रकार से तुमारे सम्बन्ध १९५४ के छपे हुए " सत्यार्थ प्रकाश " के १९७ पृष्ठ में लिखा है:- (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की ज़ाह और सब का सुख चाहता है. अब विचारने की बात है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई वा किसी को कष्ट दे (कुकर्म हो); परन्तु देने है.

इस विषये ज्ञात हुआ कि ईश्वर कारण वश अर्थात् लाचारी अमर से लाचार है-इस वास्ते यह प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद्ध हुआ।

आरिया:-ईश्वर में चोरों को रोकने की शक्ति तो है परन्तु ईश्वर की बेखवरी में चोरी होती है।

जैनी:-तो फिर ईश्वर सर्वज्ञ न रहा। क्यों कि सर्वज्ञता के विषय में बेखवरी का शब्द तो कदापि नहीं घट सकता। जो सर्वज्ञ है वह तो सर्व काल (भूत, भविष्य, वर्तमान) में सर्व पदार्थों को जानता है। इस विषये यह द्वितीय [दूसरा] अल्पज्ञता रूप दोष सिद्ध हुआ।

आरिया:-ईश्वर ने तो राजा की तरह (न्याय पुस्तक) अर्थात् कानून के पुस्तक वेद बना दिये हैं, और पहरेदार वत् रक्षक साधु वा उपदेशक घोषण अर्थात् ढंमोरा फेर रहे हैं; परन्तु जीव नहीं मानते।

के अधीन हो, तो सब को पूर्वोक्त एक सार करे. परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही के पूर्व कर्मों के अधीन है. कोई कर्मों के अनुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, और कोई सुपात्र होते हैं. अब देखिये कि किसी के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लिया; जब उसको कष्ट हुआ तब उसका पिता और पिता के सज्जन जन आए और मा-दूम किया कि इसने जहर खाया है; तब उस के पिता को सब सज्जन पुरुष उपाधमन्त्र (उपाध्या) देने लगे कि तूने इस को जहर क्यों खाने दिया? तब उसका पिता बोला, कि भला! मेरे सन्मुख (सामने) खाता तो मैं कैसे खाने देता? मेरे परोक्ष [परोखे] खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही है. तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते

इए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी जी रखता? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुमा कर खा दी गया. मैं फिर बहुत लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहां थी, जो कि मैं इस के साथ मुष्टियुद्ध अर्थात् मुकम्मलका हो कर इसे जहर खाने से रोकता. अब आप समझ लीजिये कि पिता की बे खबरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; परन्तु पिता को खबर जी हो और छुमाने की शक्ति जी हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीठे) पुत्र को दण्ड अर्थात् घर्षण (झिड़का) आदि देवे, तो वह सज्जन पुरुष पिता को अन्यायकर्ता (बेइन्साफ)

कहें वा नहीं, कि अरे मूर्ख ! तेरे सामने ही तो इसने विष (जहर) खाया, और यद्यपि तेरे में रोकने की पूर्ण शक्ति थी, तथापि तूने उस समय तो रोका नहीं, और अब इसें तू दण्ड देता है ! अरे अन्यायी ! अब तू जला बनता है !

इसी प्रकार से तुम भी ईश्वर को क्या तो अल्पज्ञ और शक्तिहीन मानोगे नहीं तो अन्यायी. यह तृतीय (तीसरा) दोष अवश्य ही सिद्ध हुआ. अब चतुर्थ (चौथा) सुनो.

कहोजी ! तुम्हारे वेदों में ईश्वरोक्त (ईश्वर की कही हुई) यह ऋचा है कि “ अहिंसा परमो धर्मः ” ?

आरियाः—हां ! हां ! जी सत्य है.

जैनीः—तो यह लाखों गौ आदिक पशुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते हैं यह क्या ? यदि ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो ईश्वर की दयालुता कहां रही ? इस ज्ञान्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का

सिद्ध हुआ. और "अहिंसा परमो धर्मः" यह कहना कहाँ रहा? यदि बिना मर्जी से कहो, तो ईश्वर उन हिंसकों (कसाईयों) से मर कर क्या लाचार हो रहता है? जो कि उनको रोक नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिहीन ठहरा; अर्थात् सर्वशक्तिमान न रहा.

आरिया:—ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता अर्थात् अग्नितार दे दिया है, इस कारण से अब रोक नहीं सकता; जो चाहें सो करे.

जेनी:—यम ! अब तुम्हारे इस कथन से हमारे पूर्वोक्त [पढ़ते कहते हुए] दो दोष मिट गए.

आरिया:—कौन २ से बढ़ दोष हैं ?

जेनी:—एक तो अल्पज्ञता, और दूसरी अन्यायना.

आरिया:—किस २ प्रकार से?

जेनी:—इम जान्ति से; ईश्वर को प्रतीत (मायूम) न होगा कि यह जीव हिंसा

आदि पूर्वक खोद्वे कर्म करेंगे. यदि मादूम होता, तो ऐसे ९ उष्टकर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम अल्पज्ञता का दोष सिद्ध हुआ. यदि मादूम था, तो ऐसा उष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है. क्यों कि, अब जी राजा खोग उष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रतिकूल अर्थात् विना आज्ञा से चलने वाले] उष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं. इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ.

आरिया:—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (वदला) जुगताता है.

जनी:—तो फिर ज्यों जी ईश्वर के ही जिम्मे दोष आवेगा. क्यों कि जब गों के जीव ने कर्म कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, तब जी तो ईश्वर मौजूद ही होगा. फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (वदला)

अ बोधना, (३) इमानदारी, (४) वन्दगी
वर्गः ७

जैनीः—क्या ७ ना मंजूर है ?

मुसलमानः—(१) दरामी, (२) चोरी,
(३) चुगावखोरी, (४) बे रहमी, (५) बे इमानी,
(६) व्याज खाना, (७) सूअर मांस, (८) म-
दिरा (शराब), वर्गः ७

जैनीः—तो फिर खुदा के हुक्म बिना उ-
पर लिखे हुए दुष्ट (खोहे) कर्म क्यों हो-
ते हैं? अब या तो तुम्हारा पहिछा कथन
[कहना] गलत है कि, खुदा के हुक्म
बिना पता ची नहीं दिखता; (१) या तो खुदा-
ही के हुक्म से उपर लिखे दुष्कर्म होते हैं!
तो यह तुम ही विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा
फैसले ७ दुष्ट कर्म करवाता है ? (२) क्या खु-
दा के हुक्म से बिना दुष्ट कर्म करने वाले खुदा
से बलवान् (जबरदस्त) हैं, जो खुदा को रह
[अदृष्ट] के निन्दित कर्म करते हैं? अब यह

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ? वस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्रश्नोत्तरों के अर्थ को निरपह्नदृष्टि से देखो और सोच समझ कर मिथ्या भ्रम का त्याग करो और सत्य का ग्रहण करो. यह पूर्वोक्त चार दोष मित्र होने में हम ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं. अब तुम ईश्वर के गुण और ईश्वर का कर्त्ता होना और यह चारों दोष जी न आवें ऐसा मित्र कर दिवाओ.

यदि हम भ्रम से कर्त्ता कहते हो कि जड़ आप ही कैसे मिल जाता है, तो हम आगे चल कर जड़ का स्वरूप का भी किञ्चित् वर्णन करेंगे; उसमें तुमने निश्चय कर लेना. परन्तु कृदमां (मम्बंघी) बाखे नाई की तरह बार ९ नियत्र (इनकार) न करना; जैसे दृष्टान्त है कि सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम में एक शेर रहता था, और घर में एक पुत्र जी था. वसन्तपुर नगर में मोनदत्त शेर की कन्या की मगाई

हठवादी नायक नाई धनदत्त शेट के पुत्र के लिये ले कर आया. और धनदत्त शेट ने उस नाई की ज़िन्दा जान्ति (अच्छी तरह से) खातिर करी. और फिर शेट ने नाई से पूछा कि, आप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि, नहीं. फिर दूसरे दिन शेट ने बहुत अच्छी जान्ति से घेवरादिक पकवान खिजाए और पूछा कि, राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने उत्तर दिया कि, नहीं. इसी प्रकार से फिर तीसरे दिन शेट ने विविध प्रकार की अर्थात् जान्ति १ की वस्तुएँ मोतीचूर और मिठाई, बादाम, पिस्तों के बने हुए मोदक अर्थात् लड्डू आदिक नोजन करवाये और फिर पूछा कि, जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि, नहीं. तब शेटजी लाचार हुए, और उस नाई को बिदा किया.

॥ अथ गुरु शिष्य सम्वाद ॥

शिष्य:-हे गुरो ! सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुकृत-दुष्कृत आदिक व्यवहारों का कर्त्ता जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक मुझे जली प्रकार से समझा दीजिये.

गुरु:-हे शिष्य ! कर्म ही है.

शिष्य:-यह सो, अपना वस्त्र, वेष, पुस्तक, इनको जलाञ्जलि देता हूँ ! और अपने घर को जाता हूँ !

गुरु:-किस कारण तैं उदासीन हुए हो ?

शिष्य:-कारण क्या ? यदि आप कर्म ही को कर्त्ता कहते हो तो फिर हम लोगों को उपदेश किस लिये करते हो ? और ज्ञान शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (शुभ कर्म) करो और दुष्कृत [खेद कर्म] मत करो ? क्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं है : न जाने कर्म साधुपन करवावें, न जाने चोरी करवावें !

गुरु:-धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता जीव ही है.

शिष्य:-हांजी ! यह तो सत्य है; क्यों कि जीव ही शुभ (अन्ने) और अशुभ (बुरे) कर्म करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरुजी ! इस में एक और सन्देह उपजा है. कि यदि जीव ही कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को दुःखी होने का, बूढ़े होने का, मृत्यु होने का और दुर्गति में जाने का तो कभी यत्न नहीं करता है; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) क्यों कर होती हैं ?

गुरु (थोमा हंस कर):-तो जाई ! कोई ईश्वरादिक कर्ता होगा.

शिष्य (ठहर कर):-ऐसा ईश्वर कौनसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) देता है ? क्यों कि जीव तो अर्थात् हम तो दुःखी होना, बूढ़े होना, मर जाना, दुर्गति में पड़ना चाहते नहीं हैं. और वह हमें द-

छात्कार (जबर्दस्ती से) दुःखी और मृत्यु आदि व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्यों कि कष्ट एक ऐसे १ जवानी में जीवन को खोचते ही मर जाते हैं, जिनके मरने के पश्चात् (पीठे से) सात १ गृहों (घरों) को यंत्र (ताले) खग जाते हैं, और स्त्रियें रुदन करती ही रह जाती हैं. क्या यह कष्ट ईश्वर देता है ? यदि ऐसे ईश्वर का कोई स्थान बताओ तो उससे पूछें कि, हे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों देते हो ? क्या आप को दया नहीं आती ?

गुरुः—कर्म तो स्वयं (खुद) जीव ही करता है; ईश्वर तो उनके कर्मानुसार फल ही देता है.

शिष्यः—क्या, जिस प्रकार से मजदूरों को मजदूरी का फल (तनखाह) वाबू देता है, ईश्वर जी इसी प्रकार से जीवों के तांईकर्मों का फल देता है वा और प्रकार से ?

गुरुः—मजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को

फल नहीं देता है.

शिष्यः—तो, और किस प्रकार से?

गुरुः—जिस रति से सूर्यका तेज अपनी शक्ति द्वारा सब पदार्थों को प्रफुल्लित करता है, इस प्रकार से ईश्वर भी अपनी शक्ति द्वारा फल देता है.

शिष्यः—सूर्य क्या ९ शक्ति देता है ?

गुरुः—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति, इत्यादिक.

शिष्यः—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति तो हुआ ही करती हैं; सूर्य ने अपनी शक्ति द्वारा क्या दिया ? और यह भी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना ईश्वर कर्त्ता वाद के मत को बाधक (धक्का देने वाला) है; क्योंकि सूर्य तो जन्म है, उसको तो जले घूरे पदार्थ की प्रतीति नहीं है, कि इस वस्तु से कौन ९ सा लाभ और क्या ९ दानि होगी. तो ते स-

व को पुष्टि देता है. परन्तु ईश्वर को तुम सर्व-
ज्ञ मानते हो वह अपनी शक्ति (निरर्थक)
अर्थात् निरुद्धे पदार्थ कटीली, सत्यानाशी,
कोंचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मत्त
आदिक जीव जो किसी जी कृत्य को सम्पादन
अर्थात् सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्युत (व-
टिक) सब को हानि ही पहुंचाते हैं, तो उन्हें
ईश्वर पुष्टि क्यों देता है ? चेतन को तो शुभ
अशुभ, और नफा-नुकसान समझ कर पुष्टि
देनि चाहिये, जैसे कि, मेघ (बादल) तो चाहे
रूमी-करूमी बाग में बरसे, परन्तु माली तो फ-
लदायक को ही सिञ्चन करेगा. जला! और
देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, और सूर्य की तेजी
जड़; यह तुमारा हेतु कैसे मिल सकें ? जलाजी!
फल फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता है परन्तु सू-
र्य को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन
देता है ?

गुरु (हंस कर):—ईश्वर देता है.

का समय पूरा कर देता. एक समय एक जमीन्दार का मकदमा आया और जमीन्दार ने आकर कहा कि, मेरी खेती में सैं आधी खेती मेरे चचा के पुत्र अर्थात् जाई ने काट ली है.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उसे पकड़ लिया.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—उसने मुझे मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उस को और उस के बेटों को भी मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर करता है, मेरे इजहारों का फल कुछ भी नहीं निकालता; तब जमीन्दार बदल कर बोला कि, मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गई.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैंने बहुत उमाइ परन्तु

हरी नदी,

राजा—पंर ?

जमीन्दार—मैंने पूछा मदा मुदवादा,

राजा—पंर ?

जमीन्दार—विर येने लाममें काने मदा
जिये, नर पदा विमिया मुनने खली गई.

राजा—पंर ?

जमीन्दार—मैंने हल गई (होए) के ह-
पर निरवी मदा पंर मदा विमिया के मदा
नर दिया.

राजा—पंर ?

जमीन्दार—हल में खेद मदा मदा
विद मदा, वि विमिया में मदा ही विमिया
मिमा मदा.

राजा—पंर ?

जमीन्दार—हल में विमिया मदा मदा
मदा, मदा ?

राजा—पंर ?

जमीन्दारः—एक और निकल गई;
फर्र ?

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर !

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर्र !

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और जमीन्दार “फेर” “फर्र” कहते रहे, अन्त में छा-
धार हो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी
“फर्र” कच्ची समाप्त हो होगी ? जमीन्दार ने
जवाब दीया की, जब तुम्हारी “फेर” समाप्त हो-
गी तभी मेरी “फर्र” खत्म होगी !

शिष्यः—यह कई मतानुयायी लोक पू-
र्वोक्त श्वर को किम कारण से कर्ता मान-
ते हैं ?

गुरुः—जन वस्तु त्वयं ही (आप ही) न-
हीं मिश्रणी और विच्छन्नी; इनके मिलाने या-

ला कोइ और ही अर्थात् ईश्वर होगा, यथा काष्ठ और लोहा पृथक् अर्थात् अलग पड़ा है वह आप ही मिलके तरखत नहीं बन सकता; उनके मिलाने वाला तरखान होगा; इस कारण से.

शिष्यः—बस, इसी क्रम से ईश्वर को कर्त्ता मान बैठे हैं ? यदि इसी प्रकार से और जी भ्रम में पड़ जावें कि जन्म पदार्थ आप ही नहीं मिलते हैं, इन के मिलाने वाला कोई और ही होना चाहिये, तो फिर यह जी मानना पड़ेगा कि, यह जो ज्ञान्ति के बादल होते हैं इनके बनाने वाले जी राज मजदूर होंगे, और सायंकाल के समय जो रङ्ग बरङ्ग के बादल हो जाते हैं उनके रङ्गने वाला कोई रंजक अर्थात् लवारी जी होगा. और जो आकाश में कभी इन्ज धनुष्य पड़ता है उसके बनाने वाला जी कोई तरखान होगा, और कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिनि-

जमीन्दारः—एक और निकल गई फर ?

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर !

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर !

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और जमीन्दार "फेर" "फर" कहते रहे, अन्त में छा-
चार हो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी
"फर" कत्ती समाप्त हो होगी ? जमीन्दार ने
जवाब दीया की, जब तुम्हारी "फेर" समाप्त हो-
गी तभी मेरी "फर" खत्म होगी !

शिवः—बहुत कह मतानुयायी लोक पू-
र्वोक्त श्वर को किम कारण से कत्ता मान-
ते हैं ?

गुरुः—ननु एतत् त्वयं ही (आप ही) न-
हीं मिटनी और विच्छिन्नी; इनके मिटाने या-

ला कोई और ही अर्थात् ईश्वर होगा, यथा काष्ठ और लोहा पृथक् अर्थात् अलग पड़ा है वह आप ही मिलके तरखत नहीं बन सकता, उनके मिलाने वाला तरखान होगा, इस कारण से.

शिष्यः—बस, इसी क्रम से ईश्वर को कर्त्ता मान बैठे हैं ? यदि इसी प्रकार से और ज़ी भ्रम में पड़ जावें कि जम पदार्थ आप ही नहीं मिलते हैं, इन के मिलाने वाला कोई और ही होना चाहिये, तो फिर यह ज़ी मानना पड़ेगा कि, यह जो ज्ञान्ति के बादल होते हैं इनके बनाने वाले ज़ी राज मजदूर होंगे, और सायंकाल के समय जो रङ्ग बरङ्ग के बादल हो जाते हैं उनके रङ्गने वाला कोई रंजक अर्थात् लवारी ज़ी होगा. और जो आकाश में कज़ी इन्ज धनुष्य पडता है उसके बनाने वाला ज़ी कोई तरखान होगा, और कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिवि-

म्र (साया) पम जाता है तों उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर जी होगा. अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की खबर के न होनेसे पूर्वोक्त ज्ञम पमता है. अब यह समझना चाहिये कि, क्या ७ पदार्थ किस ७ पर्याय में मिलने विघटने का स्वभाव रखते हैं; यथा चुम्बक पाषाण (मिकनातीस) और लोहे की सूइ : दोनों जम हैं, परन्तु स्वयं (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं.

गुरु—यह यों कहते हैं कि स्वभाव जी ईश्वर ने ही दिया है.

शिष्यः—तो सिंहों को (शेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे.

गुरुः—कर्मानुसार कहते हैं.

शिष्यः—वस ! इतना ही कहना था. परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम ? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जल को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सो करे. परन्तु ईश्वर कर्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम वार सं. १ए५४ के उपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम समुद्धात ७७७ पृष्ठ ७१, ७७, ७३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जनों को विपरीत गुण बाधे ईश्वर भी नहीं कर सकता. अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता ? वस ! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम भी अना-

म्र (साया) पर जाता है तों उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर जी होगा. अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की स्वर के न देनेसे पूर्वोक्त भ्रम परता है. अब यह समझना चाहिये कि, क्या पदार्थ किस पार्याय में मिलने विगलने का स्वभाव रखते हैं; यथा चुम्बक पापाण (मिकनातीस) और लोहे की सृष्टि : दोनों जरु हैं, परन्तु स्वयं (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं.

गुरु—वह यों कहते हैं कि स्वभाव जी ईश्वर ने ही दिया है.

शिष्यः—तो सिद्धों को (शेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे.

गुरुः—कर्मनुसार कहते हैं.

शिष्यः—वस! इतना ही कहना था. परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जल को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सो करे. परन्तु ईश्वर कर्त्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम वार सं. १ए५४ के अंशे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम समुद्धास ७७७ पृष्ठ ७१, ७७, ७३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जनों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता. अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता? वस! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम भी अना-

दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्
हुआ ?

गुरुः—ईश्वर बनती ही बन

शिष्यः—बनती का बनाना

अल्पज्ञों का और सामान्य
होना है.

आगिया बोल उठाः—क्या, ई
पने आपके नाश करने की शक्ति
मना है ?

जैनी — हां, हां ! जब सर्वज्ञ श
शक्तिमान् है तो जो चाहे सो करे अ
न चाहे सो न करे.

गुरुः—अरे नाई ! शायद पुद्ग
पर्याय (स्वभाव) शक्ति को ही ईश्वर
हों, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम
सिखेंगे. परन्तु तुम यह बताओ कि
कैसे कर्त्तान होने में तुम क्या प्रमाण रखते

शिष्यः—यदि ईश्वर कर्त्ता होना

भय की मर्जी के बाहर पूर्वोक्त गोप्यादिक दिना
और इतने चोरी आदिक कभी न होने.

गुरुः—यह तो सत्य है: परन्तु यह क-
दमे हैं कि, ईश्वर को कर्मा न माने तो
ईश्वर बेकार माना जाये.

शिष्यः—तो क्या तानि (तर्ज) है? पार
तो गर्जनन्द-सखीन-जिन का निर्वाण न हो
बढ़ करते हैं. क्या करें? पार करेंगे तो स्वा-
लेग, न करेंगे तो किम तरह में निर्वाह होगा?
परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐश्वर्य
(दोषन) का धारक है और निष्प्रयोजन (वे-
परवाद) है. यह कार काहेको करे? यत्त ! ई-
श्वर इन पूर्वोक्त जीवों के कर्मफल लुप्तमाने
में अर्थान्त दुःखी करने में कारण रूप होता है;
तो पहिले दुःखदायी कर्म करने हुए द-
दाने में कारण रूप क्यों नहीं होता? ऐसे पृ-
र्वोक्त अशक्त, और अत्यक्त, अन्यायी,
कुन्दार, माछी, तरलान, मजदूर, बाजीगर

आदि की जान्ति अनेक कर्म करनेवाले ईश्वर को तुम ही मानो; मैं तो नहीं मानता। मैं तो पूर्वोक्त निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ।

गुरुः—हम तो ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, पण्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दिखाने के लिये उल्टा पुल्टा कम्के कह रहे हैं। हम तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में ४ दोष प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं।

शिष्यः—हां, हां, गुरुजी! मैंने जी 'नाम-मात्रा,' 'अमर कोष' आदिक कई एक ग्रंथ देखे और पढ़े जी हैं। वहां वीनगग देव, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के नाम महिमा महानि चले हैं; पण्तु ऐसा ईश्वर और उसके नाम की महिमा का शब्दार्थ नहीं आया कि, ईश्वर जीवों को पूर्वोक्त कष्ट देनवाला है।

गुरुः—नहीं उहे शिष्य! पूर्वोक्त व्यवस्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही है।

शिष्यः—तो फिर वही पहीले वाली बात
“ यदि कर्म कर्ता है तो जीवों को उपदेश
क्यों ? ”

गुरुः—तुं तो अब तक जी अर्थ को नहीं
समजा.

शिष्यः—मैं नहीं समजा.

गुरुः—जे समजा तेरा यह प्रश्न था कि,
(१) “यदि कर्म कर्ता हैं तो जीवों को जेले बुरे
कर्म की रोक टोक क्यों ? और (२) यदि जीव
कर्ता हैं तो पूर्वोक्त सुखों के उपाय करते हुए
दुःख और मृत्यु आदि का होना क्यों ? अब
इसका तात्पर्य (जेद) सुन. जब यह जीव
क्रियमाण अर्थात् नये कर्म करे उनमें तो जीव
कर्ता हैं; और फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं
से खिंचे हुए अन्तःकरण में सञ्चित पूर्व कर्म
हो जाते हैं अर्थात् पिछले किये हुए तब उनके
पूर्वोक्त फल भुगताने में वह कर्म ही कर्ता हो
जाते हैं. इसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे.

शिष्यः—भला, गुरुजी! यह फरमाइये

कि, पूर्व कर्मों के अनुसार क्या १ व्यवस्था हैं, और जीवों के अधीन नये कर्म क्या २ हैं?

गुरुः—पूर्व कर्मों के अधीन तो वही पूर्वोक्त आयु, अवगहना आदि अर्थात् सुख के उपाय करते हुए दुःख का होना (यथा पुत्र को पाला, पढाया, कुलवृद्धि के लिये विवाहा; परन्तु वह मृत्यु हो गया, रोग रह गई, इत्यादि) और जरा (बुढापा), मृत्यु आदि का होना यह पूर्व कर्मों के अनुसार हैं. इस वास्ते इस विषय में शास्त्रकारों का उपदेश भी नहीं है कि, तुम लम्बे क्यों हुए? ठिगने (मधरे) क्यों? काखे क्यों? नर क्यों? नारी क्यों? गेटी आयु वाले क्यों हुए? मृत्युवश क्यों हुए? इत्यादि. क्यों कि, इस विषय में कर्म ही कर्ता है, अर्थात् यह काम पूर्व कर्मों के अधीन है. जीव के अधीन नहीं हैं. और जो नये शुभाशुभ कर्म करते हैं, अर्थात् दया, दान, परोप-

का, आदि का करना, और हिंसा, मित्या,
 मर्मा, चोरी, मैथुन, परनारीगमन, नमता, पर-
 द्रव्यहरण, कपट, निन्दा, मांसभक्षण, म-
 दिरासानादि का करना इनमें जीव कर्त्ता है.
 अर्थात् यह जीव के अख्तियार हैं. यथा
 किसी पुरुष ने चाहा कि मैं झूठी गवाही दूं.
 अब उसमें उसका अख्तियार है: चाहे देवे,
 चाहे न दे: क्यों कि यह नया कर्म करना है.
 झूठ बोलना पूर्वकर्म का फल नहीं है, परन्तु
 जब वह झूठी गवाही दे चुका तब उस झूठ
 बोलने का पाप सञ्चित अर्थात् पूर्व कर्म हो
 गया. अब वह पुरुष चाहे कि सुऊ को झूठ
 के पाप कर्म का फल (अर्थात् इस लोक में
 तो जुर्माना जेलखाना आदिक, और पर लोक
 में पुर्गति) न हो: परन्तु अब उसमें जीव
 का अर्थात् पुरुष का अख्तियार न रहा. कि
 उस कर्म का फल न जोगे. अपितु अवश्य
 वह कर्म उस फल देगा. यथा दृष्टान्त है कि:—

कि, जीव कर्म तो आप ही कर लेता है, परन्तु स्वयं (आप) ही कैसे जोगता है ? जैसे सम्बत् १९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के ४४९ पृष्ठ पंक्ति नीचे की १५ में लिखा है कि, "कोई जीव खोटे कर्म का फल जोगना नहीं चाहता है, इस लिये अवश्य ही परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये." अब देखिये कि, कर्म का स्वरूप न जानने से यह मनः कल्पना कर लीनी, अर्थात् मान लिया कि कर्म फल भुगता ने वांछा अवश्य होना चाहिये. इस लेख से यह भी मिन दृष्टि कि, उन्हें जी निश्चय न दृष्टि होगा कि कर्म जोगता ने के जगने में पढ़ने वांछा जी कोई ईश्वर " है. " क्यों कि ' होना चाहिये ' यह शब्द मन्देहा-स्पद अर्थात् शकदार है. यां नहीं लिखा है कि, फल भुगताने वांछा अवश्य है. वम ! वही ठीक है जो जैनी लोग कहते हैं. जैम कि चोर चोरी का फल निमित्तों से जोगता

है ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करने में खुद मुख्त्यार है (अर्थात् क्रियमाण में) और फिर वही कर्म जिस अध्वसाय से (वासना से) किये हैं उसी वासना में मिल कर कारण रूप सञ्चित होजाते हैं तब वह कर्म ही निमित्तों से कर्मफल भुगताने में स्वतंत्र हो जाते हैं.

आरिया:—जदा जी ! कीसी पुरुष ने कर्म किया कि जमीन पर एक लकीर खेंच दी; अब वह लकीर उसे कर्मफल देगी ?

जैनी:—अरे जोले! क्या तुम 'क्रिया' को 'कर्म' मानते हो ? लकीर खेंचना तो एक 'क्रिया' है; और 'कर्म' तो यहां ' क्रियाफल ' को कहा है अर्थात् जिस इच्छा से वह लकीर खेंची है; यथा (जैसे) कीसी पुरुषने कहा कि मेरी तो बात पत्थर की लकीर है, यों कहते हुए नें लकीर खेंच दी; और किसी पुरुषने कहा कि एक बार तो उसकी ग्रीवा (गर्दन).

पर छुरी फेर ही देनी है; ऐसं कहते हुए ने लकीर खेंच दी; अब यह लकीर खेंचने की क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इत्ता (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १) हैं। इस इत्ता की आकर्षण शक्ति से एक प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी मेद में श्कठा हो जाता है, उसको हम “कर्म” कहते हैं; जिसको अन्यमतानुयायी (और मतों वाले) लोग जी ‘संश्रित कर्म’ कहते हैं, संश्रित के अर्थ ही, किसी वस्तु के श्कठे करने के हैं।

आरिया:—कर्म का फल कर्मों के कारण रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही कहते हो वा किसी शास्त्रका जी लेख है?

जेनी:—तुम लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो. तुम तो केवल युक्ति (दलील) को ही मान ते हो. यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

में जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शा-
स्त्रों में श्री पूर्वोक्त कथन लिखा है.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययनः ७०
वें अध्ययन ३७ वीं गाथा में लिखा हैः—

गाथा.

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पामित्त ममित्त च;
उप्पट्ठिउ सुप्पट्ठिउ ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्
कर्मों को जोग के निष्फल करता है; जिसको
कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के
तांई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के तांई
आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली होती है.
आत्मा ही शत्रु रूप दुःख देने वाली होती
है. परन्तु किसी दुष्ट संग अथवा दुर्मति के

आरियाः—यों तो लोगों में अनेक प्रकार के कार विहार में, चलने, फिरने आदिक में बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती है तो क्या उसका दोष नहीं होता ?

जैनीः—दोष क्यों नहीं? आचार विचार का उपदेश जो शास्त्रों में कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अवस्था में (गफलत में) रहना अवश्य ही सर्वदा दोष है.

तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी करी, फिर वह पकड़ा गया, मुकद्दमा हो कर जेहलखाने का हुक्म हुआ, तब वह चोर अपना माथा ठोकरता है कि मेरी प्रारब्ध. तो उसे बुद्धिमान् पुरुष यों कहेंगे कि अरे ! प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के कर्म किये, अब इनका फल तो चाखना ही पड़ेगा. यदि कोई शाहूकार जला पुरुष है और उसको अचानक ही चोरी का कलंक लग गया, और मुकद्दमा होने पर जेहलखाने में

भेजा गया, तो माथा ठकौरे कि मेरी प्रारब्धः तो लोग भी कहेंगे, कि बेशक ! यह पूर्व कर्म का फल है. इसने चोरी नहीं की अब उसको पूर्व जन्म के किये हुए सञ्चित कर्मों का, निमित्तों से दुःख भोगवना पना. परन्तु उसे आगे को उर्गति भी भोगनी पमेगी, अपि तु नहीं.

तथा किसी अठे कुछ की स्त्री विधवा आदिक ने अनाचार सेवन किया तब लोग निन्दा कर के डरगवने लगे (फिटलानत देने लगे) तब, वह कहने लगी कि, मेरी प्रारब्धः तो लोग कहने लगे कि प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? जब तुझे स्वतंत्रता से कुकर्म (खोटे कर्म) मंजूर हुए. यदि किसी सुशीला स्त्री को किसी छष्ट ने लाठन लगा दिया कि यह व्यभिचारिणी है, तो वह कहती है कि मेरी प्रारब्ध, तो उसका यह कहना सत्य है, क्यों कि उसने कुकर्म नहीं किया-उस-

के पूर्व कर्म के उदय से निन्दा हुई, परन्तु उस निन्दा के होने से क्या वह उर्गति (खोटी गती) में जायगी ? अपि तु नहीं.

हे जव्य जीवो ! इस प्रकार से प्राणी स्वतंत्रता से नये कर्म करता है, और परतंत्रता से पुराने कर्म जोगता है; और इसी प्रकार सांसारिक राजाओं के भी दण्ड देने के कानून है कि जो इरादे से खून आदि कसूर करता है उसे अख्तियारी नया कर्म किया जान के दण्ड देते हैं और जो बिना इरादे कसूर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर जान कर छोड़ देते हैं. इस रीति से पूर्वोक्त कर्म, कर्म का फल जुगता ते हैं.

और ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनाई हुई लघुचाणक्य राज नीति के आठ वें अध्याय के ५५ वें श्लोक में लिखते हैं:-

श्लोक.

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,

परोददातीति कुबुद्धि रेपा ।

पुराकृतं कर्म तदेव जुज्यते,

शरीर कार्यं खलुयत्त्वया कृतम् ॥५॥

अथ:—“सुख का और दुःख का नहीं है कोई दाता (देनेवाला); और कोई ईश्वरादिक, वा पुत्र, पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख भोगता हूँ, इति (ऐसे) जो माने उसकी एता-जशी कुबुद्धि (कुत्सितबुद्धि) है. तो फिर किसका दिया सुख दुःख भोगता है? पुरा कृतम् अर्थात् पहिले किये हुए जो सञ्चित कर्म हैं, ‘तदेव जुज्यते’ अर्थात् तिसीका दिया हुआ सुख दुःख भोगता है. ‘शरीर कार्यम्’ अर्थात् सूक्ष्म शरीर अन्तःकरण रूप स्थूल शरीर के निमित्त से अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा भोगता है. ‘खलु इति निश्चयेन (त्वया) तेरे करके (कृतम्) किये हुए हैं.

और ऐसे ही यूनानी हिक्मत की किताब में भी लिखा हुआ है, (अरब्बी में):—

“ऐसा लि मुजरंक बजात मुतसरर फवा इह्वात”
इसका अर्थ ये है:—चेतन दर्याफ्त करने वा-
ला है अपने आपसे, कबजा रखने वाला है
साथ औजारों के, यह भी पूर्वोक्त अर्थ के
साथ ही मिलता है.

ऐसे ही ‘मनुस्मृति, अध्याय ८८ और
श्लोक ८४ में लिखा है कि, आत्मा अपना
साक्षी (गवाह) और आश्रय भी आप-
ही है.

श्लोक.

आत्मैवात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
मायमस्याः स्वमात्मानं नृणां साक्षिण सुतमम् ॥

अर्थ टीका:—यस्माच्छ्रुता शुचि कर्म
प्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं, तस्मादेवं स्व-
मात्मानं नराणां मय्यमा हृतमं साक्षिणं मृषा
नि दाने नावज्ञासि

और ऐसे ही ‘लोकतत्व निर्णय’ ग्रंथ में

दिए

लिखा है कि यह कृत कर्म (किये हुए कर्म)
अन्तःकरण रूपी निधान में जमा रहते हैं;
और वही फल उगताने में मति को प्रेरणा
करते हैं, यथा—

श्लोक.

यथा यथा पूर्वं कृतस्य कर्मणः
फलं निधानस्यमिवोपतिष्ठते;
तथा तथा तत्प्रति पादनोद्यता,
प्रदीप हस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥१६॥

यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय ५वें श्लोक
१४ वें में लिखा है—

श्लोक

नकर्तृत्वं नकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
नकर्मफलसंयोगं स्वप्नावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

हे अर्जुन ! प्रभु देहादिकों के कर्तृत्व
को नहीं उत्पन्न करे है, तथा कर्मों को भी नहीं

“ऐसा लि मुजरक वजात मुतसरर फवा इह्वात”
 इसका अर्थ ये है:—चेतन दर्याफत करने वा-
 ला है अपने आपसे, कबजा रखने वाला है
 साथ ओजारों के. यह जी पूर्वोक्त अर्थ के
 साथ ही मिलता है.

ऐसे ही ‘मनुस्मृति, अध्याय ८८ और
 श्लोक ८४ में लिखा है कि, आत्मा अपना
 साक्षी (गवाह) और आश्रय जी आप-
 ही है.

श्लोक.

आत्मैवात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 मायमंस्याः स्वमात्मानं नृणां साक्षिण सुत्तमम् ॥

अर्थ टीका:—यस्माच्छ्रुत्वा ज्ञा शुचि कर्म
 प्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं, तस्मादेवं स्व-
 मात्मानं नराणां मध्यमा हृतमं साक्षिणं मृषा
 नि ज्ञाने नावज्ञासि

और ऐसे ही ‘लोकनृत्य निर्णय’ ग्रंथ में

६९

लिखा है कि यह कृत कर्म (किये हुए कर्म)
अन्तःकरण रूपी निधान में जमा रहते हैं;
और वही फल उगताने में मति को प्रेरणा
करते हैं, यथा—

श्लोक.

यथा यथा पूर्वं कृतस्य कर्मणः
फलं निधानस्यमिवोपतिष्ठते;
तथा तथा तत्प्रति पादुनोद्यता,
प्रदीप हस्तेव मतिः प्रवर्त्तते ॥१६॥

यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय ५वें श्लोक
१४ वें में लिखा है—

श्लोक

नकर्तृत्वं नकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
नकर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते ॥१४॥

हे अर्जुन ! प्रभु देहादिकों के कर्तृत्व
को नहीं उत्पन्न करे है, तथा कर्मों को भी नहीं

उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के संबंध को भी नहीं उत्पन्न करे है; किन्तु अज्ञान रूप मोह ही कार्य के करने विषे प्रवृत्त होवे है।

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिद्धन कवि संकलित आदि काव्ये:—

श्लोक.

नमस्यामो देवान् ननु हन्त विधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वयः सोऽपि प्रतिनियत कर्मकफलदः ।
फलं कर्मायतं किम मरगणैः किञ्चविधिना
नमस्तत्कर्मज्या विधिरपि न येन्यः प्रजयति॥१

इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकर्त्ता ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव को नमस्कार करता है. फिर कहता है की, वह देवगण भी तो विधि ही के वश है तो विधि ही की बन्दना करें. फिर कहता है कि विधि भी कर्मानुसार बतें है. तो फिर देवों को नमस्कार करने से क्या सिद्ध होगा ? और

विधि कि वन्दना करने से क्या होगा ? हम उन्हीं कर्मों को नमस्कार करते हैं कि जिन पर विधाता का भी प्रभुत्व अर्थात् जोर नहीं है.

और कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह देते हैं कि, 'सर्जो ईश्वर की' ! सो यह भी एक पर्यायवाची कर्म ही का नाम है; यथा 'नाम मादा' तथा 'लोक तत्त्व निर्णय' :—

श्लोक.

विधिर्विधानं नियतिः स्वप्नावः ।

काळो ग्रहा ईश्वर कर्म देवम् ॥

जाग्यानि कर्माणि, यमकृतांत ।

पर्याय, नामानि पुराकृतस्य ॥

अर्थ—१ विधिः (विधना) २ विधाता, विधान, ३ नियतिः (होनहार) ४ स्वप्नाव, ५ काल, ६ ग्रह, ७ ईश्वर, ८ कर्म ९ देव, १० जाग, ११ पुण्य, १२ यम, १३ कृतान्त, यह

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं। इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों के निमित्त से ही जोगना लिखा है। ईश्वर नहीं जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से; परन्तु पद के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति अर्थ को खंचती है, यथा १९५४ के वपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के ७वें समुद्भाग ९३० पृष्ठ पंक्ति १७वीं १३ में लिखा है:—“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है” इति। अब देखिये! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा लिखना चाहिये या कि जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल होता है।

आरिया:—अजी! आपने प्रमाण (हवासे) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम लोगों को यह शंका है कि कर्म तो जरूर है; यह फलदायक कैसे हो सकते हैं? अर्थात् जन क्या कर सकता है?

जैनी:-जम तो जमवाले सब ही काम कर सकता है; क्यों कि जम नी तो कुछ पदार्थ ही होता है. जब पदार्थ है तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति भी होगी; अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिक्कनातीस चमकपत्थर में सूर्ई खेंचने की, मदिरा (शराब) में बेहोश करने की. इत्यादिक. यथा-दृष्टान्त:-शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को भी नशा नहीं दे सकती: क्यों कि वह जम है-परतंत्र है. फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है-शराब के पीने में स्वतंत्र है; चाहे थोड़ी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नहीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (बेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला शराब

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं। इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों के निमित्त से ही जोगना लिखा है। ईश्वर नहीं जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से; परन्तु पद के जोर से, पूर्व धारणा के अनुकूल मति अर्थ को खंचती है, यथा १.१५४ के उपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के ८वें समुद्धाम ७३० पृष्ठ पंक्ति १७वीं १३ में लिखा है:—“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है” इति। अब देखिये ! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा लिखना चाहिये था कि जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल होता है।

आरिया:—यजी ! आपने प्रमाण (हवासे) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम लोगों को यह शंका है कि कर्म तो जड़ है: यह फलदायक कैसे हो सकते हैं ? अर्थात् जड़ क्या कर सकता है ?

जैनी:-जन्म तो जन्मवाले सब ही काम कर सकता है; क्यों कि जन्म भी तो कुछ पदार्थ ही होता है. जब पदार्थ है तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति भी होगी; अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिकनातीस चमकपत्थर में सूर्य खेंचने की, मदिरा (शराब) में वेहोश करने की. इत्यादिक. यथा-
 दृष्टान्त:-शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को भी नशा नहीं दे सकती: क्यों कि वह जन्म है-परतंत्र है. फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है-शराब के पीने में स्वतंत्र है; चाहे घानी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नहीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (वेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला शराब

के वश-परतंत्र हो गया. क्यों कि वह नहीं
 चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे,
 छांखों में छाखी आवे, और ऐरंगेर वात मुख
 से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़े;
 परन्तु वह शराब तो अपना फल (जोहर)
 दिखावेगी ही; अर्थात् दुर्गन्धि जी आवेगी,
 छांखे जी लाल होंगी, और ऐरंगेर वातें जी
 मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में जी
 पड़ेगा, और शिर जी फूटेगा, मुख में कुत्ते जी
 मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह
 कर्तव्य जन्म के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे
 हैं कि जब पुरुष ने शराब पी तब तो पुरुष
 को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से
 चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद)
 फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त वेदोशी करने
 को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराब तो
 जड़ थी. वस ! यों नहीं. वही शराब पुरुष की
 से ग्रहण की हुई मद में

वह जड़ ही अपने खेल खिजाती है. ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करता है. फिर वही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बढ़ाने की शक्ति रखते हैं. और उन प्रकृतियों के बढ़ाने से अन्तःकरण में अनेक शुभ-अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं. यथा चतुर्दश 'नीति-शतक' :—

श्लोक.

कर्मायत्तं फलं पुंसां, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के बश हो कर जीव अनेक प्रकार की दिसा, निर्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकजण्ड, दर्प-शोक आदि के विभिन्नो से भोगता है.

आरिया:—जडाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से कर्म

किये हैं वह शरीर तो यहां ही रह जाता है तो फिर ईश्वर के बिना उन कर्मों को कोन याद करवाता है ? जिस करके, वह कर्म जो-गे जायें.

जैनी:—क्या, तेरा ईश्वर जीवों के कर्म याद कराने के वास्ते कर्मों का दफ्तर लिख रखता है ? यदि ईश्वर एक ७ जीव के कर्म याद कराने लगे तो ईश्वर को असंख्य-अनन्त काख तक जीवारी न आवेगी. और उन जीवोंको अपने किये कर्म का उगतान अनन्त काख तक नी न होगा, क्यों कि संसार में जीवों की अनन्तता है.

आशिया—तो फिर कैसे कर्म जोगा जाय ?

जैन:—अरे जोख जाई ! हम अनी कर्म लिख आवे हैं, कि मज्जितकर्म अल्लःकरण में जमा हो इय जीव की स्यूख

देह तो आयु कर्म के अन्त में यहां ही रह जाती है; परन्तु सूक्ष्म देह (अन्तःकरण) तो परलोक में भी जीव के संग ही जाती है। उस अन्तःकरण के शुद्ध-अशुद्ध होने से जीव की शुद्ध अशुद्ध योनि में खँच-हो जाती है। जैसे दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहां और मुनासिब अन्दाजा के अनुकूल फास-ले से सूई वहां परन्तु खँच हो कर मिल जाते हैं, क्यों कि वह पत्थर भी जड़ है और सूई भी जड़ है, परन्तु उस जड़ की उस अवस्था में खँच का और मिलने का स्वभाव है; और कोई तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हें नहीं मिलाता है। ऐसे ही जीव का अन्तःकरण भी जड़ है, और जिस योनि में जा कर पैदा होने वाले कर्म हैं, उस योनि की धातु भी जड़ है; परन्तु उनकी शुद्ध अशुद्ध अवस्था मुकाबले की होनेसे पूर्वोक्त खँच हो कर पैदा होने का स्वभाव होता है-चाहे लाखों कोस

क्यों न हो यथा वर्तमान काल में जैपुर आ-
 दिक बने १ नगरों में एक किस्म के मसाखे-
 की बत्तीयें बाखी लाख टेनें लग रहीं हैं और
 नगर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के)
 मसाखे के बम्बो में मे कला के जोर धूँआं
 निकल करेक स्थान नगर में विस्तर होता है
 परंतु उस मसाखे को लाग के प्रयोग लाख
 टैन की बत्तीको ही प्रकाश देता है और को नही
 ऐसे ही पूर्वोक्त अंतःकरण में कर्म रूप मसा-
 खा और योनी की धानुकी यथा प्रकार होने
 से उत्पत्ति होती है. और उमी अन्नकण को
 जैन में तेजस कारमाण सूक्ष्म गगन कहते हैं.
 तो उस तेजस कारमाण के प्रयोग से माना-
 पिता के रज, वीर्य अथवा पृथ्वी और जल
 के संयोग से शीत-उष्ण के मृनामित्र होने के
 निमित्तों से स्थूल देह जानि रूप वाला बन
 जाना है, जैसे मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु,
 घोरे से घोरा, बिल से बिल, अथवा गेहूं से गेहूं

हुं, चणो से चणो, इत्यादि. और कई एक मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि, कर्म (प्रकृति) से देह बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान की जगह हाथ आदिक प्रकृतियें क्यों नहीं लगा देती हैं? उत्तर:-अरे जोखे! प्रकृति तो जन्म है. यह तो बेचारी आंख की जगह कान क्या लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परम चेतन कर्त्तनकर्त्ता है, वह क्यों नहीं कान की जगह बाहु लटका देता, और किसी के दो आंखें और पीठे को लगा देता? जिस से मनुष्य को विशेष (बहुत) लाभ पहुंचता; कि आगे को तो देख कर चलता और पीठे को भी देखता रहता कि कोई सर्प आदिक अथवा शत्रु आदिक पीठान करता हो, और लोग भी महिमा करते कि धन्य हैं ईश्वर की लीला किसी के दो आंखें और किसी के तीन वा चार लगा दी हैं. परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो चेतन हो कर भी ऐसे नहीं करता है.

तर्कः—छोर मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्ता ही नहीं है. यह तो अनादी जाव है. जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से घने होंगे, वैसी ही योनि में गुप्त हो कर उम्मी योनि वाले रूप में होता है. हाँ ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कर्त्री नर्क योनि में, कर्त्री पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परित्रमाण करता चला आता है.

आगिया —क्यों जी ! पहिले जीव है कि कर्म है ?

जैनी—यह प्रश्न तो उनमें करे जो जीव और कर्म की आदि मानने हा. वही ब्रह्मविद् कि प्रथम जीव है वा कर्म. जैन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बन्धी माने हैं; तो आदि (पहिले) किमको कहें ? क्या कि पहिले हुए तो आदि दुआ.

आरिया:—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है. सुने सुनाये कहीं ९ से कोई ९ अंग जान लिया; 'मेरे बैंगन तेरी ठाठ !' वस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैं:—प्रथम अनादि-अनन्त; (१) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरिया:—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

तर्कः—छेर मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्त्ता ही नहीं है. यह तो अनादी जाग्र है. जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से बने होंगे, वैसी ही योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप में होता है. हां ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नर्क योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परित्रमण करता चला आता है.

आगियाः—क्यों जी ! पहिले जीव है कि कर्म हैं ?

जेनीः—यद् प्रश्न तो उनमे करो जो जीव और कर्म की आदि मानते हों. बड़ी बनावेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म. जेन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बन्धी माने हैं; तो आदि (पहिले) किमको कहें ? क्यों कि पहिले कुछ तो आदि दुआ.

आरिया:—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है. सुने सुनाये कहीं ९ से कोई ९ अंग जान लिया; 'मेरे बैंगन तेरी ठाठ !' वस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैं:—प्रथम अनादि-अनन्त; (१) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरिया:—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

तर्कः—ओर मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्ता ही नहीं है. यह तो अनादी जाव है, जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से बने होंगे, वैसी ही योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप में होता है. हां ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नर्क योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परित्रमण करता चला आता है.

आरियाः—क्यों जी ! पहिले जीव है कि कर्म हैं ?

जैनीः—यह प्रश्न तो उनसे करो जो जीव और कर्म की आदि मानते हों. वही बतलवेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म. जैन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने हैं; तो आदि (पहिले) किसको कहें ? क्यों कि पहिले हुए तो आदि हुआ.

आरिया:—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है. सुने सुनाये कहीं ९ से कोई ९ अंग जान लिया; 'मेरे बैंगन तेरी ठाठ !' बस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैं:—प्रथम अनादि-अनन्त; (१) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरिया:—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समज) में आ जाय.

जैनी:—तुम समझो तो बहुत अच्छा है; समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया है—न तुटकों के वास्ते; क्यों कि हम निग्रंथि साधु धर्म में हैं; हमारे मूलसंयम यह हैं कि कौ-नी पैसा आदिक धातु को न रखना, बल्कि स्पर्श मात्र जी न करना; और पूर्ण ब्रह्मचर्य्य अर्थात् सर्वदा (हमेशा) यतिपन में रहना; सो परोपकार के लिये ही लिखा जाता है; केवल (सिर्फ) मान बर्नाई के ही लिये नहीं है. अब सुनीये! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक सम्बंध को कहते हैं; (२) अनादि-सान्त, समवाय सम्बंध के कहते हैं; (३) सादि-सान्त, संयोग सम्बंध को कहते हैं; (४) सादि-अनन्त, अवन्ध को कहते हैं. इसका अर्थ यह है:—

(१) 'तादात्मिक सम्बंध' वह होता है कि चेतन में चेतनता, जड में जडता; अर्थात् चेतन पहि-छे जी चेतन था, अब जी चेतन हैं; आगे को

जी चेतन ही रहेगा, चेतन तो कभी जड नहीं होगा और जड कभी चेतन नहीं होगा; यथा दृष्टान्तः-खाल में लाठी. और हीरे में सफेदी, इत्यादि पदार्थ की असलीयत को 'तादात्मिक सम्बन्ध' कहते हैं.

(९) 'समवाय सम्बन्ध' उसे कहते हैं की जो वस्तु तो दो होवें और स्वतःस्वभाव से ही अनादि मिली मिटाई होवे; यथा जीव और कर्म. जीव तो चेतन और कर्मों का कारण रूप अन्तःकरण अर्थात् सूक्ष्म शरीर जड, यह पदार्थ तो दो हैं, परन्तु अनादि शांमिल हैं. जीव का अन्तःकरण (सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बन्ध ही है, और जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से करता है, अर्थात् सुरत इन्द्रिय आदि कों से फिर वह निमित्तिक कर्मों का फल निमित्तों से जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला आता है. सो जो यह जीव अनादि-सान्त कर्म वाले हैं, उनमें से देशकाल शुद्ध मिलने पर

धर्मपरायण होने से कर्म रहित हो जाते हैं, अर्थात् सर्व आरंभ के त्यागी हो कर नये कर्म नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्तःकरण (सुक्ष्म शरीर) फट जाता है, और निर्मल चेतन कर्म से मुक्ति (मुक्त) होकर अर्थात् बंधसे अवंध हो कर पूर्वोक्त मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है यथा:—

श्लोक.

चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते ।
ततो नवमनस नवेत्तदज्ञावात्परं पदम् ॥

चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) से कर्म से बंधायवान् होता है; तिससे तिस-को संसार अर्थात् जन्म-मरण प्राप्त होता है; और जिसके संसार अर्थात् जन्म-मरण का अन्त हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (मुक्ति) को प्राप्त हो जाता है.

यथा दृष्टान्त इ किं-सुख में सुगंधि ओ-

र तिलों में तेल, दूध में घी, धातु में कुधातु, इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये होते हैं; किन्तु तीसरे के मिलाये हुए नहीं हैं. परन्तु किसी समय यंत्र (कोल्हू) के, और विखौनी के, और ऐहरन के प्रयोग से अलग हो जाते हैं.

(३) 'संयोग सम्बंध' उसे कहते हैं जो दो वस्तु अलग होवें और एक तीसरे मिलाने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय पाकर बिठन जावें, क्यों कि जिस के मिलने की आदि होगी वह अवश्य ही बिठनेगा; यथा दृष्टान्त है कि, तरुते और लोहे (कील) से तरुत, बल्ल, और रंग से रंगील, इत्यादि तीसरे के संयोग मिलाने से मिलते हैं; अर्थात् तरखान के और लवारी के और दूसरा संयोग सम्बंध तीसरे के बिना मिलाये जी होता है. जैसे परमाणु रूखे चिकने की पर्याय यथा प्रमाण मिलने का स्वभाव होता है. दृष्टान्त-

संध्या, राग, वादल, इन्धु धनुष, आदिक
मिलने-विठमने का.

(४) 'अबंध' उसे कहते हैं, जो अनादि
जन्म रूप अन्तःकरण, जिसके लक्षण अज्ञान
मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटका
रा हो जाना, अर्थात् मोक्ष हो कर परमेश्वर
रूप हो जाना, अर्थात् अजर, अमर, कृत-
कृत्य (सकलकार्यसिद्ध), सर्वज्ञ, सर्वदर्शी,
सर्वानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर)
कर्मों के बंधन में न पड़ना, अर्थात् जन्म-म-
रण रूप आवागमन में रहित हो जाना, जि-
सको जैन में 'अप्पुणरावर्त्ता' पद कहते हैं,
और 'वेणुव गीता' अध्याय ५ वें श्लोक १७
वें में लिखते हैं.

श्लोक.

गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिवृत्तकल्पयाः॥
इसका अर्थ यह है:-'गच्छन्ति' जाने हैं जीव
वहां यद्वां से, 'अपुनरावृत्तिं' फिर नहीं आवें

संसार में, 'ज्ञान' ज्ञान रूप हो जाता है.
'निर्धूतकल्मषाः' झाड़के अनादि कल्मष
(कर्मदोष)-इत्यादि.

अब समझने की बात है कि वह कर्म-
दोष, राग द्वेष, मोहादि जाड़े, तो वह कर्म
कुठ जम पदार्थ होगा तब ही जाड़ा गया,
न तु क्या जागता ? सो इस प्रकार से अवंध-
पद को सादि-अनन्त कहते हैं; अर्थात् जिस
दिन चेतन कर्मबंध से मुक्त हुआ वह उसकी
आदि है और फिर कभी कर्मबंधन में न
आना, इस लिये अनन्त है. और जैन सूत्र
जगवतीजी—प्रज्ञापनजी में पदार्थों के चार
भेद इस प्रकार से भी कहे हैं.

गाथा.

(१) अणाइआ अपज्जवसीया, (२) अण्ण-
इआ सपज्जवसीया (३) साइआ अपज्जवसीया;
(४) साइआ सपज्जवसीया. इसका अर्थ
पूर्वोक्त ही समझना.

हैं। इन सब पदार्थों का उपादान कारण 'परमाणु' हैं। अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक बादर स्थूल परमाणु होता है, जिसको 'पुद्गल' कहते हैं। सो इन पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म, स्थूल, शुद्ध, अशुद्धपन को अव्य-क्षेत्र-काश-ज्ञात के निमित्तों से परिणम जाने का अर्थात् बदल जाने का होता है; अर्थात् अव्य तो पृथिवी, जल आदिक; क्षेत्र (जगह); और काल, ऋतु (मौसम); ज्ञात, गेहूं से गेहूं और चणे से चणे और तण आदि का उत्पन्न होना, और उनमें एकत्रियपन वनस्पति पौनि वास्ते जीव और जीव के कर्म इत्यादि से यत्रा पृथिवी और जल के संयोग से घास उत्पन्न होता है; घास को गाने ग्वाय; उस गौ की मेद की कखों से घाम का दूध बनता है; दूध को मनुष्य ने मिशरी माल कर पीया; तब मनुष्य के मेद की कखों से उस दूध से मानवानु बनते हैं; और विशा (मधुमूत्र) नी ब-

मया है, फिर हम मरने की चिन्ता ही नही है, फिर हम बीबी के अश्रुओं में स्नान करने का निश्चय कर ले जाते हैं। पत्नी को भी हम फिर पिता, फिर मित्रों, फिर पण्डित इत्यादि भ्रान्त अश्रुत पर्याय पलटने का स्वभाव होता है, और पुद्गल के भूत धातु पार है—
 १ वर्षाभय, २ गोपभय, ३ रक्तभय, ४ शर्मभय, इन चारों धातुओं के मिश्रण में पुद्गल की चार प्रकार की पर्याय में में पर्याय पलटती है—१ गुन, २ क्षण, ३ गुरुत्व, ४ अगुरुत्व, जब गुणपर्याय की पुद्गल प्राप्त होता है तब बिल रूप में होता है ? यथा पत्थर धातु आदिकः अर्थात् धातु की और पत्थर की गोली वजन में ७ रत्नों की जीतोगी, उस को दहिया के जल पर भार देंगे तो वह अपनी गुरु अर्थात् भारी पर्याय के कारण से जल में डूब कर तले में जा बैठेगी, और दूसरा क्षण पर्याय वाला पुद्गल, काष्ठ आदिकः

अर्थात् तोल में पचीस मन का काठ का पोरा होगा, वह जी लवु अर्थात् हलू की पर्याय के कारण से जल पर तैरता ही रहेगा. अब सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती जर बोझ; और कहां १५ मन ? परन्तु पर्याय का स्वभाव ही दे.

आरिया:—अजी ! स्वभाव जी तो ईश्वर ने ही बनाये हैं !

जैनी:—अरे जोले ! तूं इतने पर जी न समजा. यदि ईश्वर का बनाया स्वभाव होता तो कजी न पलटता. परन्तु हम देखते हैं कि उस ५ रत्ती जर धानु की मनुष्य चौकी कटोरी बना कर जल पर रख देवे तो तैरने लगे, और काष्ठ को फूंक कर जस्म (राख) को जल में धोख देवें तो नीचे ही जा लगेगी. अब क्या ईश्वर का किया हुआ स्वभाव मनुष्य ने तोम दिया ? अपि तु नहीं, यह तो किया विशेष करने से जी मिशरी के कृजों के

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती है. यथा दूध से दही इत्यादि.

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक
(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात
आकाश परदेशोवगाम् सूक्ष्म खंघ इत्यादि.
और यह जो समझना आवश्यक (जरूरी)
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से
परे बेटा, जिसके दो जाग न हो सकें ऐसे
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ
दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है.
यथा दृष्टान्तः—६ मासे जर सुरमे की मछी
जिसको मनुष्य ने खरख में फाँव कर मूसल
का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके
कई एक खंख (दुकमे) हो गये. ऐसे ही मूस-
ल लगते-जब बहुत बड़े दुकमे हो गए
और मूसल की चोट में न आये तो रगमना
शुरू किया; तीन दिन तक रगमा. अब कहोजी!
कितने खंख (दुकमे) हुए? परन्तु जितने वह दु-

कमे हो गये हैं उनमें से जी एक दुकड़े के कहें
 दुकड़े हो सकते हैं. क्योंकि उसी सुरमे को यदि
 तीन दिन तक और पीसें तो बारीक होवे वा
 नहीं होवे? तो बारीक जब ही होगा जब एक
 के कई दुकड़े हों; ऐसे ही २१ दिन तक रगमा,
 तो फेसा बारीक हुआ? उसमें जरा अङ्गुली
 लगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात् कि-
 तने खण्ड (दुकड़े) अङ्गुली को लगे? किरोन.
 हां, अब एक दुकड़े को अलग करना चाँद
 तो किया जावे, कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा
 बारीक औजार नहीं है, और वह खंन वा
 दुकड़ा जी अनन्त परमाणुओं का समूह
 (पिण्ड) होता है. क्योंकि वह दृष्टि में आ
 सकता है, और उन परमाणुओं में वर्ण,
 गंध, रस, स्पर्श, जी है, मिश्रण-विग्रहण का
 स्वभाव जी है. क्योंकि नये-पुगणे होने की
 पर्याय जी पञ्चदशी रहती है, और इन पर-
 माणु आदि पदार्थों का अधिक स्वरूप देव-

ना होवे तो श्रीमद्भगवतीजी-प्रज्ञापनजी आदिक सूत्रों में गुरु आम्नाय से सुन कर और सीख कर प्रतीत (मादुम) कर लो. परन्तु पदार्थ का पूर्ण (पूरा) ९ ज्ञान होना बहुत कठिन है. क्यों कि प्रत्येक (हरएक) जैनीजी बहुत काज तक पढ़ते रहें तौ भी नहीं जान सकते हैं; कोई९ विद्वान पुरुष ही जान सकते हैं. यथा दृष्टान्तः—पाटनपुर नाम नगर निवासी एक “ईश्वर-कर्त्ता-भ्रमवादी” पूर्वोक्त पदार्थज्ञान परमाणु आदि पुद्गल के स्वभाव के जानने के लिये जैनशास्त्र सीखने की इच्छा कर के जैन आचार्यों के पास शिष्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शास्त्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय किया कि मैं पदार्थज्ञात हो गया (जान गया) हूं, तब निकल कर भ्रमवादीयों में मिल जै-निष्ठों से चर्चा करने का आरम्भ किया. तब वह भ्रमवादी पदार्थ ज्ञान के विषय में

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं. तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया). परन्तु वह काङ्गीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का विस्तरा बिछा बैठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जैनीयों से द्वाग. छसी प्रकार से कहते हैं कि ग्यारह बीं चार पाण्डुखवाग में परम पण्डित धर्मचोप अनगारजी के माय दोनों ही पक्षों की और से चर्चा का आगमन हुआ.

भ्रमवादी:—तुमारे मत में पुद्गल का स्वभाव मिश्रने बिगड़ने का कहा है; तो किन्ने समय में (अरसे में) मिश्रबिगड़ सकते हैं? और अवस्था विशेष किन्ने काय तक रह सकते हैं?

जैनाचार्यः—जघन्य (कम से कम) एक सूक्ष्म समय में मिल—विठन सकते हैं; उत्कृष्ट (जियादा से जियादा) असंख्यात काल तक.

अमवादीः—कोई दृष्टान्त (प्रमाण) नी है ?

जैनाचार्यः—शीशे के सन्मुख (सामने) कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का प्रतिबिम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र (जल्दी) पर जाता है. और दृष्टाने से अर्थात् शीशे को परे करते ही हट जाता है. और सान पर छोड़ा धरने से शीघ्र अग्नि बन कर चि-नगारे निकलते हैं. और जल में चूर्ण की कान्ति पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है, (इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि वह पूर्वोक्त प्रतिबिम्ब (साया) और अग्नि किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और कुठ

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं. तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया). परन्तु वह काञ्चीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का विम्वर बिछा बेठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जैनीयों से हारा. इसी प्रकार मे कहते हैं कि ग्यारहवीं बार पाण्डुवाग में परम पण्डित धर्मबोध अनगारजी के माथ दोनों ही पक्षों की और से चर्चा का आरम्भ हुआ.

भ्रमवादी:—तुमारे मन में पुद्गल का स्वभाव मिश्रित विग्रहने का कहा है; तो कितने समय में (अरसे में) मिश्रविग्रह मकने हैं ? और अवस्था विशेष कितने काय तक रह सकते हैं ?

जैनाचार्यः—जघन्य (कम से कम) एक सूक्ष्म समय में मिल—विठर सकते हैं; उत्कृष्ट (जियादा से जियादा) असंख्यात काल तक.

अमवादीः—कोई दृष्टान्त (प्रमाण) जी है ?

जैनाचार्यः—शीशे के सन्मुख (सामने) कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का प्रतिविम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र (जल्दी) पर जाता है. और दृष्टाने से अर्थात् शीशे को परे करते ही हट जाता है. और सान पर छोड़ा धरने से शीघ्र अग्नि बन कर चि-नगारे निकलते हैं. और जल में सूर्य की कान्ति पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है, (इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि वह पूर्वोक्त प्रतिविम्ब (साया) और अग्नि किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और कुल

तो होवेगा ही, जो दृष्टिगोचर (नजर में) होता है. अब देखो, उस प्रतिबिम्ब के वर्ण (रङ्ग) और आकार जिन परमाणुओं से बने, उन परमाणुओं के मिलने और बिगड़ने में कितना समय लगा ?

ब्रमचारी:—मुनोजी, मैं एक दिन बाहर की भूमिका में चिन्ता में बैठके पुनरपि आता था अर्थात् खोटा कर आता था; रास्ते में धूप के प्रयोग से चित्त व्याकुल हुआ, तो एक आम के वृक्ष के नीचे खड़ा होता गया. तब अकस्मात् (अचानक) उस वृक्ष में से तरुते गिरने पड़े और वह आम में गिरने के एक उमदा तन्त्र बन गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु उस तन्त्र पर मुहूर्त मात्र अर्थात् दो घण्टी नर विश्राम ले कर चलेने लगा तब तनकाष्ठ ही वह तरुत पड़ कर तन्त्र उसी आम के वृक्ष में जा मिले. अब कहो ब्रह्मचार्यजी! यह कथन आप

की बुद्धि (समझ) में सत्य प्रतीत हुआ
वा असत्य?

जैनाचार्यः—असत्य.

भ्रमवादीः—क्योंजी? तुम्हारे मूत्रों में
तो पदार्थज्ञान का सारांश बंदी है कि पुद्गल
का मिलने-विठमने का स्वभाव ही है. तो
फिर वृक्ष में से तरुते मिलने और विठमने
का सम्बंध असत्य कैसे माना गया?

उस समय सभासद तो क्या बल्कि
जैनाचार्यजी को भी सन्देह हुआ. तब जैनाचा-
र्यजीने आद्वारिक लब्धी फोमी, अर्थात् अपने
अन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मति से
अपनी मति मिला कर उसी वक्त पुद्गल
के ठ जेद याद में लाये, और फर्माने लगे
कि, अरे जेले! तूने पुद्गल का स्वभाव एक
मिलने-विठमने का ही सीख लिया. परन्तु यह
नहीं जानता है कि पुद्गल का परिणामी स्व-

जाव होता है, देश-काल के प्रयोग से अनेक प्रकार के स्वजाव के जाव को परिणम जाता है. अब तुझे पुद्गल का सारांश संक्षेप से कहता हूं: मुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर जो पदार्थ हैं उन सब का उपादान कारण रूप एक जेद है:—परमाणु. फिर दो जेद माने हैं:—(१) सूक्ष्म, (२) स्थूल. फिर तीन जेद:—(१) विमला (२) मिमला, (३) पोगला. फिर चार जेद:—उच्च (२) क्षेत्र, (३) काल, (४) जाव की अपेक्षा से. फिर पांच जेद हैं:—(१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श, (५) संस्थान. और फिर छः जेद हैं:—[१] वादर वादर, [२] वादर, [३] वादरसूक्ष्म, (४) सूक्ष्मवादर, [५] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म. अब वादर वादर पुद्गल पर्याय रूप क्या पदार्थ होते हैं? यथा जल, दूध, घृत, तेल, पाग आदिक. इनका स्वजाव ऐसा होता है कि इनको न्याये कर देंगे फिर मिश्रण तो

एक रूप हो जावें, पृथग् जाव न रहे; अर्थात् जल वा दुग्धादिक को पांच सात पात्रों में माल देवें तो न्यारा हो जाय. फिर एक में कर दें तो एक रूप ही हो जाय. (१) वादर पर्याय पदार्थ वह होता है कि न्यारा हो कर न मिले. यथा काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, आदिक. अर्थात् काष्ठ के गेले को चीर कर तरबते किये जाय फिर उनको मिलावें तो न मिलें; चाहे कील लगा कर जोम दो, परन्तु वह वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे ही पत्थर, वस्त्रादिक भी जान लेने. अब समझने की बात है कि पुद्गल तो वह भी है, और वह भी है; परन्तु वह दुग्ध, जलादिक तो विवर्ण कर मिल जाय और काष्ठ पत्थर आदि न मिलें, कारण यह है कि वह दुग्ध, जल, आदिक पुद्गल वादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और काष्ठ, पाषाण आदिक वादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं. अब कहो रे भ्रमवादी ! तेरा

कथन सत्य कैसे होवे? तू तो शिर के चार
 ऊंधा चलता है, क्यों कि तेने पुद्गल ज्य
 तो कहा दूसरी बादर पर्याय वाला अर्थात् काठ,
 और गुण अर्थात् स्वभाव कहा बादर पर-
 र्यायवाला, अर्थात् दूध, पानीका, जो बिछर
 कर मिल जावे; तांते तेरा कथन एकांत
 मिथ्या है.

तब उस भ्रमवादी ने हाथ जोर कर
 क्षमा (माफी) मांगी, और कहा कि आपका
 कहना सत्य है. मेने पूर्वोक्त कथन मिथ्या ही
 कहा था. अब कृपा पूर्वक शेष (बाकी) चार
 जेदों की पर्याय का जो अर्थ सुना दीजिये.
 गुरु बोले, सुनो; तीसरी बादरसूक्ष्म, मो धूप,
 गंधा, दीपक की ज्योति, प्रतिबिम्ब, आदिक,
 बादरसूक्ष्मपर्याय को प्राप्त होना है, क्यों कि
 इनमें बादरपन तो यह है कि प्रत्यक्ष दीखती
 हैं, और सूक्ष्मपन यह है कि पकलाई में नहीं
 आतीं, इसका नाम बादरसूक्ष्म है. (४) सूक्ष्म-

वादेर, सुगंधि, और दुर्गंधि, पवन, आदिक,
जो सूक्ष्मपन से दीखें तो नहीं और वादरपन
से नासिका को, त्वचा को ग्राह्य होती हैं. (५)
सूक्ष्म, कर्मवर्गणा, अर्थात् अन्तःकरण, जो
न तो दृष्टि अर्थात् नजर में आवे और
नाही पकलाई में आवे, सूक्ष्म होने से. (६)
सूक्ष्म सूक्ष्म, अन्तःकरण की प्रकृतियां अर्थात्
कर्मों का उपादान कारण रूप परमाणु, इति.

अब कहोजी, भ्रमवादी! तुम्हारे ईश्वर ने
इस में क्या बनाया ?

भ्रमवादी:—यह जरु पदार्थ जी तो ई-
श्वर ही ने बनाया हैं.

आचार्य:—हाय! इतना सीख समझ
कर जी तेरी मिथ्या बुद्धि तुझे भ्रम में गेर रही
है. अरे मूर्ख ! तेरा ईश्वर चेतन है वा जरु ?

भ्रमवादी:—अजी, चेतन है.

आचार्य:—यदि ईश्वर चेतन है तो ई-

श्वर ने जन्म काहे के बनाए? क्यों कि जो वस्तु बनेगी उसका उपादानकारण अवश्य (जरूर) ही होगा, कि जिससे वह बने.

भ्रमवादी:—हांशजी, मैं झूल गया; जन्म पदार्थ तो अनादी हैं; परन्तु उनमें स्वज्ञाव ईश्वर ने डाला है.

आचार्य:—अरे जोले ! जब पदार्थ होगा तो पदार्थ का स्वज्ञाव भी पदार्थ के साथ ही होगा. यथा पूर्वोक्त अग्नि होगी तो उसमें जलाने का स्वज्ञाव भी साथ ही होगा, जहर होगा तो मारने का स्वज्ञाव भी साथ ही होगा.

वस, इन वचनों को सुनते ही भ्रमवादी भ्रम को ठोकर आचार्यजी के चरणों में खगा और कहा, कि पदार्थज्ञान जैसा जैन शास्त्रों में है वैसा और किसी शास्त्र में नहीं है, फिर उसने जैन आम्नाय को निश्चय से धारण किया, और फिर भ्रमवादियों में न गया, स-

प्राध्वक्षों को भी बहुत ज्ञानलाभ हुआ,
और सत्ता विसर्जन हुई.

जैनी:—कहो, वेदानुयायी ! तुम कितने
पदार्थ अनादि मानते हो ?

आरिया:—(१) ईश्वर, (४) जीव, (३)
प्रकृति अर्थात् जड़ पदार्थ, प्रत्येक रूपी
पदार्थ का उत्पादन कारण.

जैनी:—अब कहो ईश्वर ने क्या बनाया?

आरिया:—जैसे कुम्हार पात्र बनाता
है, और तरखान, लुहार घड़ी बनाता
है, इत्यादि,

जैनी:—जला, यह क्या उत्तर हुआ? मैं-
ने क्या पूछा और तूने क्या उत्तर दिया? जला,
यही सही, कहो तो कुम्हार काढ़ेका घमा व-
नाता है ? क्या अपने हाथ पांवों का, वा
किसी और वस्तु का ?

आरिया:—मट्टी का.

जैनी:—मट्टी तो पहिले ही विद्यमान (मोजूद) थी, फिर मट्टी ही से घना बनाया. अपि तु घने का कर्त्ता कुम्हार नहीं है क्यों कि घने का उपादान कारण तो मट्टी ही ही है. हां निमित्त कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक तो मिहनती होना है, परन्तु मिहनत जी सप्रयोजन होती है; यदि निष्प्रयोजन मिहनत करे तो मूर्ख कहावे, यथा “ निष्प्रयोजनं किं कार्यम् ” इति वचनात्. तो अब कहो कि कुम्हार ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता है वा निष्प्रयोजन? अर्थात् ईश्वर पूर्वोक्त मिहनत से क्या लाभ उठाता है, और न करने से क्या हानि रहती है?

आर्या:—ईश्वर का स्वभाव है, अथवा अपनी प्रभुता दिखाने को.

जैनी:—निष्प्रयोजन कार्य करने का स्वभाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का होना है, और प्रभुता दिखाने, सो क्या का ईश्वर का शरीर

है, जिसे दिखाता है, कि देख तेरे में प्रभुता
 घनी है कि मेरे में! अथवा ईश्वर को तुम नट,
 वा वाजीगर समझते हो, जो सब लोगों को
 अपनी कला दिखाता है! परन्तु नट भी तो कला
 सप्रयोजन अर्थात् द्रामों के वास्ते दिखाता
 है. अरे हठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का दृ-
 ष्टान्त ईश्वर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्त्ता
 तो हम भी मानते हैं, यथा संयोग स-
 म्वन्ध के विषय में लिख आये हैं कि संयोग
 सम्बन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ही होता
 है; घट, पट, स्तंभ, आदिक, घट का कर्त्ता कु-
 लाव (कुम्हार), पट का कर्त्ता तन्तु वाय (जु-
 लाहा), स्तंभ का कर्त्ता खाती (तरखान) इ-
 त्यादि. परन्तु अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता किसी
 प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है: यथा आ-
 काश, काव, जीव (आत्मा), कर्म (प्रकृति)
 परमाणु आदिक का. और ऐसे ही नैयायिक
 भी मानते हैं ' न्यायदर्शन ' पुस्तक सम्बत्

१९४ए की वपी हुई ५९ पृष्ठ १५ पंक्ति में लिखा है, १ आत्मा, २ काल, ३ आकाश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, अर्थात् शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अनित्य है.

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी वेदों को शब्द वत् नित्य कहते हैं; परन्तु यहां शब्द को अनित्य कहा है. दयानन्दजी ऋग्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका ११९ पृष्ठ में लिखते हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् कारण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजूद थी, और, और आकाशादिक कुछ न था; यहां तक कि परमाणु भी न थे. देखो! यह क्या बाल बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लिखता है कि आकाश आदि अनादि हैं. और फिर यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

मग्री क्या थी? और परमाणु का क्या स्वरूप है? और सामग्री काहे की बनती है? और परमाणु किस काम आते हैं? और जगत् बनाने की सामग्री आकाश बिना काहे में धरी रही होगी? और फिर जैनी आदिकों की कहने पर शायद शंकित हो कर, ठही वारके ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास ९९४ पृष्ठ ७, ८, ९ पंक्ति में लिखते हैं:-जगत् की उत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (२) प्रकृति, (३) काल, (४) आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है. यदि इनमें से एक ची न होवे तो जगत् ची न हो. तो अब कहो जैनियों का अनादि सृष्टि का कहना स्विकार होने में क्या जेद रहा? और वह ची पूठना चाहिये की जब सृष्टि रचने से पहिले ही काल था तो सृष्टि किस काल में रची, अर्थात् रात्रि काल में रची वा दिन में, और किस वक्त? यदि वक्त है तो

सूर्य और चन्द्र बिना वक्त कैसे हुआ ?

आरिया:—हम तो सृष्टि कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं.

जैनी:—सृष्टि को ईश्वर कैसे करता है?

आरिया:—शब्द से जगदुत्पत्ति हुई है.

जैनी:—शब्द से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ?

आरिया:—माण्डूक्योपनिषदादि में श्रुतिका मंत्र है: “ एकोऽहं बहुस्याम् ” अर्थात् सृष्टि से पूर्व (पहिले) व्योम शब्द; अर्थात् ईश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि मैं एक हूँ और बहुत प्रकार से होता हूँ, ऐसे कहते ही सृष्टि बन गई.

जैनी:—भखाजी ! सृष्टि तो पीछे बनी और शब्द पहिले बना (हुआ) तो ईश्वर ने किम को सुनाने के लिये कहा, और किम ने सुना, और कौन साक्षी (गवाह) हुआ, कि यह व्योम शब्द हुआ है? क्यों कि पहिले तो

कुछ था ही नहीं. और मुसलमान लोग भी ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहान बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' ऐसा कहते ही जहान बन गया! अब देखिये, कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और कोई था ही नहीं. जब कि कोई न था तो 'कुन' किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो हुक्म किस को दिया कि 'कर'. वस, इससे सिद्ध हुआ कि पहिले भी कोई था, जिस को शब्द सुनाया, अथवा हुक्म दिया; तो फिर उनके रहने की पृथिवी आदिक सब कुठ होगा. और दयानन्दजी भी सं० वी० १९५४ के छपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास ९३६ पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वेन्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस में जीव भरता है, विना माता पिता युवा मनु-

प्य सहस्रशः (हजारों) बनाता है, फिर पीछे
मैथुनी पुरुष होते हैं।

तर्कः—अब देखिये, प्रथम तो माता पिता
बिना पुरुष का होना ही एकान्त असंभव है;
यथा वृक्ष बिना फल का होना। ज्ञाता! ईश्वर
ने अपनी माया से बनाये कह ही दिये पर-
न्तु यह तो समझना ही पड़ेगा, कि वह ह-
जारों पुरुष पृथिवी बिना क्या आकाश में ही
छटकते रहें होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले
ही होगी, और उसमें मनुष्य भी होंगे; यह
प्रवाह रूप सिलसिलायों ही चला आता
है। क्यों भ्रम में पड़ कर ईश्वर को सृष्टि के ब-
नाने का परिश्रम उठाने वाला मान बैठे हो?
और फिर १३७ पृष्ठ १७ पंक्ति में लिखते हैं:—

प्रश्नः—मनुष्य सृष्टि पहिले, वा पृथिवी
आदिक ?

उत्तरः—पृथिवी आदिक। क्यों कि पृ-
थिवी बिना मनुष्य काहे पर रहें ?

देखो परस्परविरोध ! हाथ अफसोस ! अपने कथन का जी बंधन नहीं, कि हम पहिले तो क्या लिख चुके हैं, और अब क्या लिखते हैं ? परन्तु क्या करें ? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही होते हैं !

जैनीः—जदा, ईश्वर तो चेतन है और सृष्टि जड है, तो चेतन ने जड कैसे बना दिये ?

आरियाः—परमाणुओं को इकठा करण के सृष्टि बनाता है.

जैनीः—क्या, ईश्वर के तुम हाथ पांव मानते हो, जिनसे वह परमाणु इकठे करता है ?

आरियाः—ईश्वर के हाथ पांव कहाँसे आये ? ईश्वर तो निराकार है.

जैनीः—तो फिर परमाणु कादेसे इकठे करता है ?

आरियाः—अपनी इच्छा से.

जैनीः—ओहो ! तो फिर तुमने सम्बत् १९५४ के वषे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के चौद-

हवें समुद्रास ५९५ ए४ २४ वीं पंक्ति में
 मुसलमानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जला,
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब-
 न गई? अरे जोले! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु-
 क्म तो वचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है। क्या, मरजी कोई बुहारी (जाहू) है
 कि जिससे परमाणु इकठे करके सृष्टि बनी है ?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही वह-
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहांसे आई? दे जाई!
 तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेहल
 हैं। ताते, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः-
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होगी उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है, जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बनती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एकरस कहता है. वस! वही सत्य है जो उपर लिख आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो सकता है; क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम लेने वाले जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वभाव जी साध ही हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि ईश्वर को कोई जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नहीं, और ईश्वर कुठ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नष्ट हो जावें; और ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे. न तो ऐसा मानना पड़ेगा कि ईश्वर कजी है, और कजी नहीं;

क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात् हमेशा कर्म करता कहता हो तो दुर्जिह्वा अर्थात् छ काख पल्ले के समय और महामारी (मक्की पल्ले में छाखों मनुष्य वा पशु आदिक जी मरते हैं, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करता?

आरियाः—उनके कर्म !

जैनीः—यह कहना तो कर्मकाण्डवाद का है, कि कर्म ही निमित्तों से फल जुगता हैं. उसमें ईश्वर का दखल ही नहीं है वस, वही ठीक है जो कि जैनी लोग कहते हैं कि ईश्वर अनादि है; और ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) करने वाले जी अनादि ही से चले आते हैं, और उनके रहने का जगत् अर्थात् सृष्टि जी अनादि है, अर्थात् चतुर्गति रूप संसार, नर्क, तिर्य्यक् मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी देव, अर्थात् सूर्य और चन्द्र जी अनादि से हैं और देखिये “स त्पार्व प्रकाश” समुद्भास वारहवे में दयानन्द

जी जैनियों पर तर्क करते हैं, कि जैनी जम्बूद्वी-
प में दो चांद और दो सूर्य मानते हैं, और
और लोग कई स्थूल दृष्टिवाले जी सुनश् कर
विस्मित (हैरान) होते हैं. परन्तु यह खबर
नहीं कि दयानन्द उक्त "सत्यार्थ प्रकाश" समु-
द्भास आठवें १४१ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि-
खते हैं, कि इतने बने १ भूगोलों को परमे-
श्वर कैसे धारण करता है?

उत्तर:—अनन्त परमेश्वर के सामने अ-
संख्यात लोक, एक परमाणु के तुल्य नहीं
कह सकते, अब देखिये, कि असंख्य लोक
लिखता है, जब कि असंख्य लोक होंगे तो
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे? अपितु
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक २ लोक में
यदी एक १ चांद, सूर्य जी होगा तो जी
असंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे. और
गुरु नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज-
पजी साहिब की बाईसवीं पौरी में लिखते हैं

कि, पाताखों पाताखों खख, आकाशों आकाशों
 ओम्क, ओम्क जाल थके वेद कहत इक बात.
 परन्तु जैनियों के कहने पर उपहास
 (हंसी) करे बिन नहीं रहते हैं. किसीने स-
 त्य कहा है, कि उल्लू को दिन से ही बैर होता
 है. यथा जैनी लोग शाखानुकूल कहते हैं, कि
 जल, आदि कों में जीव होते हैं, तो उपहास
 करना, और अब माक्टरो ने खुर्दवीन आदि
 के प्रयोग द्वारा आंखों से देख लिये हैं, कि
 जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं; परन्तु
 सनातन जैनियों में यह बात नहीं है, कि अ-
 सत्य (झूठ) बोलने और गालियां देने पर
 कमर बांध लेवे.

आरिया:—अजी! तुम सृष्टि को कैसे मां-
 नते हो?

जैनी:—इस प्रकार से, कि जब जैन म-
 तानुयायी और वैदिक मतानुयायी लोग जी
 इस बात को प्रमाण (मंजूर) कर चुके हैं,

कि परमाणु आदिक जन्म प्रकृति पदार्थ अनादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिठकने आदि का स्वभाव भी अनादि ही होगा, अर्थात् परमाणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श होने से परस्पर सम्बंध होने का स्वभाव, यथा चिकने घरे पर गर्द (धूलि) का जम जाना, इत्यादि. जब कि स्वभाव अनादि है तो उनके मिलाप से पिराम रूप पृथिवी भी अनादि हुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि भी होगी; अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और उनके साथ ही चंद्र सूर्य आदिक ज्योतिषियों का भी भ्रमण होगा; और ज्योतिषियों के भ्रमण स्वभाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात् ऋतुओं (मौसमों) का बदलना, और साथ ही वायु का बदलना, और ज्योतिषियों की भ्रमण (आकर्षण शक्ति) अर्थात् खेंच से वायु और रज मिल कर आंधी और बादल का होना और

पूर्व अर्थात् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम अर्थात् पठवा वायु की सर्दी का जामन लगने से समुद्रम जल का जमाव होना, और जमे हुए जल में वायु की टक्कर लगने से अग्नि का उत्पन्न (पैदा) होना अर्थात् विजली का चमकना फिर ढलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जाट का होना, और बारिश का होना, जल रूप घटा में सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व को घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पन्ने से आकाश में पञ्च रङ्ग धनुष का पन्ना, इत्यादि यह सिल सिला प्रवाह रूप अनादि जाव से हिचका आता है. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग से कच्ची कम और कच्ची जियादा छावादी हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम) में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र जम कर प्रलय अर्थात् उजाम हो जाती है, और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र-

योग से वनराई प्रफुल्लित अर्थात् आवाद हो जाती है. अब इसमें जो संदेह (शक) होवे सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को स्विकार (ग्रहण) करना चाहिये. आगे अपनी ९ बुद्धि के आधोन (अखितयार) है.

ए वां प्रश्न.

आरिया:—जो आपने कहा सो तो सत्य है; परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न मानें तो ईश्वर कैसे जाना जावे ?

जैनी:—जिस प्रकार से महात्मा ऋषियों ने जाना है, और सूत्रों में लिखा है, जिसका स्वरूप हम प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिख आये हैं. और यह युक्ति (दलील) से भी प्रमाण है. हम देखते हैं कि जगत् में एक से एक आल्हादजें के अक्कमंद आदमी हैं, अर्थात् योगीश्वर, साधु, और सतीजन, राजेश्वर, मंत्रीश्वर, वकील, जौहरी

पूर्व अर्थात् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम अर्थात् पववा वायु की सर्दी का जामन लगने से समुद्रम जल का जमाव होना, और जमे हुए जल में वायु की टकर लगने से अग्नि का उत्पन्न (पैदा) होना अर्थात् बिजली का चमकना फिर टलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जाट का होना, और वारिश का होना, जल रूप घटा में सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व को घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पम्ने से आकाश में पञ्च रङ्ग धनुष का पम्ना, इत्यादि यह सिद्ध सिल्ल प्रवाह रूप अनादि ज्ञात से दिखला आता है. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग से कच्ची कम और कच्ची जियादा छायादी हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम) में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र जम कर प्रलय अर्थात् उजार हो जाती है, और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र-

योग से वनराई प्रफुल्लित अर्थात् आवाद हो जाती है. अब इसमें जो संदेह (शक) होवे सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को स्वीकार (ग्रहण) करना चाहिये. आगे अपनी ९ बुद्धि के आधेन (अखितयार) है.

ए वां प्रश्न.

आरिया:—जो आपने कहा सो तो सत्य है; परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न मानें तो ईश्वर कैसे जाना जावे ?

जैनी:—जिस प्रकार से महात्मा ऋषियों ने जाना है, और सूत्रों में लिखा है, जिसका स्वरूप हम प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिख आये हैं. और यह युक्ति (दलील) से भी प्रमाण है. हम देखते हैं कि जगत् में एक से एक आद्वादर्जे के अक्क-मंद आदमी हैं, अर्थात् योगीश्वर, साधु, और सतीजन, राजेश्वर, मंत्रीश्वर, वकील, जौहरी

आदिक, वमी ९ दूर तक बुद्धि दौमाते हैं, और वमी ९ विद्या का पास करते हैं, प्रत्युत (बह्मिक) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि को पहुँचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा चेतन, अर्थात् मनुष्य मात्र में कितना ज्ञान है. तो कोई वह जी चेतन चिद्रूप हांगा, कि जिसको परे से परे संपूर्ण ज्ञान होगा, अर्थात् वही सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसे जाना जावे.

१० वां प्रश्न.

आरियाः—जला ! यह जी यथार्थ है. परन्तु यदि ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माना जावे तो फिर ईश्वर का जाप अर्थात् नाम लेने में क्या लाभ है ?

उत्तर जैनीः—जला ! यह कुछ बुद्धि की बात है कि जो सुख दुःख देवे उमी का नाम लेना, और किसी जड़ पुरुष (जले मानसका) नाम न लेना? अरे जाले ! जो सुख दुःख देके

नाम लेवावे वह नाम ही क्या, और जो सुख
 दुःख के लोभ (लालच) से और जय (खौफ)
 से नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा किसी
 पुरुषने आम लोगों से कहा कि तुम मेरा नाम
 ले ९ कर मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें लड्डू दूंगा,
 अथवा टका दे कर अपने नाम का ढंडोरा फिर-
 वा दिया तो क्या वह उसकी तारीफ हुई
 वा जाप हुआ? अपि तु नहीं; यह तो खुशा-
 मदी मामला हुआ, लालच दे के चाहे कुछ
 ही कहावालो, और किसीने कहा कि तुम
 मेरी प्रशंसा (बमाई) करो, यदि न करागे
 तो मार दूंगा, तब मृत्यु के जय (जर) से
 नाम लेने लगे, तो क्या वह जाप हुआ? व-
 लवान् (जारावर) आदमी किसी दुर्वल अ-
 र्थात् दुर्वल पुरुष को धमका कर उससे चाहे
 कुछ कहा ले. अरे जाई! जो सुख दुःख नहीं
 देता है, और जो निष्प्रयोजन वीतराग परमे-
 श्वर है उसीको नाम वाचकारक (फायदे-

मन्द) है, और जाप नाम जो उसीका है, जो कि बिना ही लोचन वा ज्ञय के केवल अपने चित्त की वृत्ति को टिकाने के लिये और अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों को याद करे; यथा, किसी एक वणिक पुत्र अर्थात् बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता आदिक में जा कर डुकान की और बहुत ही नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल कर बनी मेहनत से सौदा खेना वा देना, वा ग्राहकों से मोठा बोलना, इस ज्ञान्ति से उसने बहुतसा अव्य उपाज्जन किया अर्थात् कमाया, और अपने पिता का ऋण अर्थात् कर्जा चुकाया, और सत्य बोलना, बमों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, और जाइयों का सत्कार (खातिरदारी) करनी, इस प्रकार से विचरता था. अब उसकी श्लाघा (तारीफ) उस देश के वा अन्य देशों के (मुल्कों के) बनिये लोग अपनी९ डुका-

त दयानन्द भी उक्त संत्यार्थ
पृष्ठ पर हमारी ज्ञान्ति इस
करके लिखता है.

ने करने से ईश्वर उनके

हर स्तुति क्यों करनी?

ने से ईश्वर में प्रीति उसके
से अपने गुण, कर्म, स्व-
है.

११ वां प्रश्न.

—क्यों जी, पहिले जैन है वा

जी:-आर्य्य नाम तो जैन ही का है,
उन धर्म के करने वाले जिन ९
में थे, उन ९ शो का नाम प्रज्ञापनजी
में है, जो इसी का-

वाहं नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही गाये जाते हैं, और गा कर पूर्वोक्त लाभ उठाते हैं. इसी तरह से परमात्मा में, सर्वज्ञ, सर्वानन्द, अखण्डित, अविनाशी इत्यादि अनन्त गुण हैं; परन्तु ईश्वर सुख दुःख दे कर मनुष्यों से बमाई अर्थात् अपना नाम नहीं स्मरण करवाता है. सत्संगी पुरुष खुद व खुद ही परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गुणों का ज्ञान प्रकाश करते हैं, और उसीका नाम ध्यान है. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान और जाप अर्थात् गुणों के याद करने से चित्त में जले गुणों का निवास हो जाता है, और अपगुणों अर्थात् विकारों का नाश हो जाता है; यही पूर्ण धर्म है. और इत्यादिक धर्मसे दुर्गति दूर हो जाती है, और शुभ गति प्राप्त होती है, अर्थात् इच्छा रहित कर्म रहित हो कर मोक्ष का लाभ हो जाता है.

और तुमारा दयानन्द भी उक्त सत्यार्थ प्रकाश' के १९९ पृष्ठ पर हमारी जान्ति इस विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता है.

प्रश्न:—स्तुति करने से ईश्वर उनके पाप छुमा देगा ?

उत्तर:—नहीं.

प्रश्न:—तो फिर स्तुति क्यों करनी ?

उत्तर:—स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना है.

११ वां प्रश्न.

आरिया—क्यों जी, पहिले जैन है वा आर्य ?

जैनी:—आर्य नाम तो जैन ही का है, और जैन धर्म ही के करने वाले जिन ९ देशों में थे, उन ९ देशों का नाम, प्रज्ञापनजी सूत्र में आर्य देश लिखते हैं. और इसी का-

रण से आर्य्य जरतखण्ण ऋषज देवजी जग-
वान् के वक्त से कहलाया; अनन्तर (वाद में)
राजा जरत चक्रवर्त की अमलदारी वः खण्ण
में होने से जरतखण्ण नाम से प्रसिद्ध (म-
शहूर) हुआ. और जैन शास्त्र जो सनातन
हैं जिनकी लिखित जी अनुमान हजार वर्ष
तक की मिलने का ठिकाना दीखे हैं, उनमें जी
जहां जैनियों के परस्पर वार्त्तालाप का कथन
आता है वहां आर्य्य नाम से बुलाया गया है;
यथा श्रीमत् उत्तराध्ययनजी, सूत्र अध्ययन
तेरहवां गाथा ३९ वीं में लिखा है:-

जइ तंसि जोगे चइउ असत्तो,
अज्जाइ कम्माइ करे हीएयं;
धम्मे ठिउ सव पयाणु कंपी,
तो हो हिसि देवोइ ओवि ओवी॥३९॥

जैनाचार्य्यजी उपदेश करते हुए ब्रह्म-
दत्त राजा प्रत्ये:-

(जइ) यदि (तंसि) तेरी, (जोगे) जोगों के विषय में, (चइओ) त्याग बुद्धि क्री, (असत्तो) असमर्थता है अर्थात् संयम देने की ताकत नहीं है, तो (अज्जाइं) आर्य्य (कम्माई) कर्म (करे हीण्यं) कर हे राजन् ! वह आर्य्य कर्म क्या (धम्मे ठिओ) वीतराग ज्ञाषित धर्म के विषे स्थित हो कर, (संब पयाणुकंपी) सर्व पद अर्थात् सर्व जीवों के भेद त्रस्त और धावर इनका (अणुकंपी) दयावान् हो, (तो होहिसि) तू जी होगा, (देवो) देवगति का वासी, अर्थात् देवता, (वी ओवी) विक्रिय शरीरवाला; इति.

और जगवतीजी सूत्र शतक ९ य, उद्देशा ठठवां, तुङ्गापुर के श्रावक जैनाचार्य जी को पूछते हैं:-

गाथा.

संजमेणं जंतं किं फळे, तवेणं जंतं किं फळे, ततेणं तेयेरा जगेंवंता ते समणो वासय,

एवं वयासी संजमेणं अज्जोअण एहय फले त-
वेणं वोदाण फले.

अर्थ:- (सं०) संयम का हे पूज्यजी! क्या फल?
तप का हे पूज्यजी! क्या फल? (ततेणं०)
तव ते थेवर जगवंत (समणो वासय०) श्रा-
वक प्रत्ये (एहं०) यों बोले, (संजमेणं०)
संयम का (अज्जो) हे आर्य्य! (अणएह०)
अनाश्रव अर्थात् आगामि समय को पुण्य
पाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान
होना यह फल है, (तवेणं) तप का, (वोदाण
फले) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्तःकरण में
सम्वय थे, उनका क्षय होना, यह फल है.

एसे ही प्रत्येक स्थान (हर जगह) सू-
त्रों में जैनी लोग जैनियों को आर्य नाम से पु-
कारते आये हैं. इनके सिवाय आर्य मत
कौनसा है? हां, आर्य्यावर्त के रहने वाले हि-
न्दु लोगों को भी देशीय भाषा में आर्य्य क-
हते हैं. हां, अब एक और ही नवीन मत ३५

वा ४० वर्ष के लगभग समय से 'आरिया' नाम से प्रचलित हुआ है, जिस के कर्ता दयानन्द जी हुए हैं, जिनका प्रसंग कुछ आगे लिखा जायगा.

और जैनी आर्यों के ही यह नियम हैं:-

- (१) जीव हिंसा का न करना, (२) असत्यन बोलना और मिथ्या साक्षी (झूठी गवाही) न देना, (३) चोरी न करना और निक्षेप अर्थात् धरोरु का न मारना और राजा की जगात न मारना, (४) परनारी वा परधन से दिल को मोहना, (५) विशेष तृष्णा का न बढाना और खोटा व्यापार-शस्त्र तथा विष आदि का न बेचना, (६) लोभ में आ कर नीच कसाई आदिओं को व्याज पर रुपैया न देना, (७) द्यूत (जूआ) न खेलना, (८) मांस का न खाना, (९) मदिरा पान का न करना, (१०) रात्रि समय भोजन का न करना, (११) कन्दमूल का न खाना, (१२) अत ठाना जल न पीना,

(१३) प्रातःकाल में परमात्मा आदि गुणियों के गुण स्मरण रूप जप का करना, (१४) शास्त्रीय विद्या अर्थात् धर्म शास्त्र का पढ़ना, (१५) सुपात्र को दान देना, (१६) सबके साथ शिष्टाचार (मित्र जाव) रखना.

जैन आम्नायक साधुओंके नियम:—१ हिंसा, २ मिथ्या, ३ चोरी, ४ मैथुन, ५ परियह इन पांचो आश्रवों का त्याग करना, और १ दया, २ सत्य, ३ दत्त, ४ ब्रह्मचर्य, ५ निर्ममता, यह पांच 'यम' अर्थात् इन पांच महाव्रतों के धारक, जिन की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस्त्र, और मुख-वस्त्रिकाका मुख पर बांधना, रजोहरण अर्थात् एक उनका गुच्छा जीव रक्षा के निमित्त संग रखना, १ कौमी पैसे का न रखना, २ सर्वदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि सुचित्तवस्तु का आहार अर्थात् भोजन न करना ४ जिह्वा मात्र जीविका, अर्थात् आर्य्य लोगों के घर द्वार जा कर मांग कर निर्दोषी जिह्वा

ले कर अपनी उदरपूर्ति करनी, ५ मनको
 वश करने के लिये ज्ञान वृद्धि अर्थात् धर्म
 शास्त्र का अभ्यास करते रहना, ६ परोपकार
 के लिये धर्मोपदेश को भी यथा वृद्धि करते
 रहेना, ७ इन्द्रियों को वश करने के अर्थात्
 विषयों की निवृत्ति के लिये यथा शक्ति तप,
 और व्रत आदिकों का करना, ८ अन्तर्काल
 में अनुमान से, मृत्यु आसन्न (नजदीक) जा-
 न कर 'संग लेखन' अर्थात् इच्छा निरोध के
 लिये देह की प्रीति को त्यागता हुआ संगतु-
 ष्ठी हो कर खान पान आदिक सर्व आरंभ का
 त्याग करना. और इन जैनी साधुओं के शुद्ध
 आचार (चलनों) से, और सत्य उपदेश से
 पादशाहों और राजों को भी बहुत लाभ
 पहुंचता है, यथा राजा लोग अपने पास से
 ज्वय दे कर चौकी पहरा लगाए कर चोरी,
 चुगली, खून आदिक दुष्ट कर्मों से बचाए
 कर प्रजा की रक्षा कर ९ के अपने राज्य को

निर्जय पालते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु विना दाम, विना दवाव पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, जहां९ उन्हीं के तप संयम साधन वृत्तिका निर्वाह हो सकता है तहां९ देशान्तरों में नम्रपाद, (विना सवारी) पुरुषार्थ कर के विचरते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं। जो हजुरी हुक्म पूर्वोक्त धर्मावतार जेनाचार्यों ने फर्माया है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो ! १ ब्रह्म, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ गरीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक चार मत लादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही] मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूल] मत मारो, ८ परनारी वा परधन को मत हरो, इत्यादि और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही जैनी लोग जूं, लीख तक की ज़ी हिंसा नहीं करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन ज़ी सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

श्री प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के सुकदमें सर्कारें में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक-अजी! हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांसभक्षण भी कहा है।

उत्तरः—कदापि नहीं। यदि कहा होता तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष भी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्नः—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है; और

३ ज्ञाताजी अध्ययन पांचवें में शेलक साधु को पन्थिक साधु ने मधु मांस खा कर दिया है; और ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन वाईसवें में नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजाने पशुओं को रोका है.

उत्तर:—जगवतीजी में सींहां अनगार ने महावीरजी को पाक नामक औषध खा कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम आता है, और जो लोग मांस कहते हैं, वह जैन सूत्रों के अनजिज्ञ [अजान] जैन मत से भृष्ट हैं. क्यों कि जैनसूत्र जगवतीजी में स्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, उवाईजी में मांसाहारी की नर्क गति कही है.

गाथा.

एवं खलु च ओहिं ठाणे दिं जीवा, णे
रइयत्ता ए, कम्मं, पक्करेताणे रइए सुओव व-
द्यंति तंजहा महारंजयाए, महा परिग्गहाए
पंघिदिय वहेणं कुण माहारेणं.

महारंजयाएः—महा खोटा वणिज,
 हारु चांम आदि पन्द्रह कर्मादान (महा प-
 रिग्गहाए) महातृष्णा अर्थात् कसाई आ-
 दिकों को विआजू द्रव्य देना, (पचिंदिय व-
 देणं) पञ्चेन्द्रिय जीव का वध करना, (कुण-
 माहारेणं) मांसाहारी मधु मांस के खानेवाला,
 इन पूर्वोक्त चार कर्मों के करनेवाला नर्क में
 जाता है, और दशमांग प्रश्न व्याकरण षष्ठ
 अध्ययन प्रथम संस्तर द्वारे जैन साधु के अ-
 धिकार में सूत्र लिखा है, “अमज्जे मंसासणे
 हिं ” अर्थात् साधु मद्य, मांस, रहित आहार
 करे, ऐसे कहा है. तां ते जो आचारांगजीके
 दशवें अध्ययन में कहा है, “ बहु अछिएणं
 मंस मत्तेण उ, उवणि मंतेज्जा ” सो सब यह
 फलों के नाम हैं. वहां मांस नाम से फलका
 दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली;
 क्यों कि सूत्र जीवाग्नेगमजी में वा सूत्र प्रज्ञा-
 पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में

बहुत प्रकार के फलों के नाम हैं, यथा “ए
गठिया बहु बीयाए” अर्थात् एक अस्थि
(एक हड्डी) वाले फल, अर्थात् एक गुठली
वाले फल, ऐसे ही बहु बीयाये, बहोत बीज
वाले फल, जिस में बहुत गुठली होवें, वहां
आंवला जी कहा है, (१) पुत्र, जीव, बांधव,
जीवग, ऐरावन, विह्वी, वराही, मांसवह्वी,
मज्जार, अमव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, और
वेदांगी के पुस्तक अजिनव निघण्टु आदिक
में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वन-
स्पति फल ओषधियों के नाम दर्ज हैं, क्यों कि
प्राकृत विद्या अर्ध मागधी जापा में है, (१)
संस्कृता (२) प्राकृता (३) अपभ्रंशा,
(४) पेशाचिका (५) शूरसेनी (६) मागधी,
यह ठ जापाओं के नाम हैं, सो इस में अनेक
देशों की गर्जित जापा है, और देशीय जापा
कई देखने में जी आती हैं, कि कई फलों के
वा शाक आदि के नाम पंखी आदिकों के

नाम से बुलाये जाते हैं, जैसे चकोतरा फल, और चकोतरा नाम का एक पंखी भी होता है. और एक गलश नाम का फल और गन्नश नामसे पंखी भी होता है, जिसको गुर सल भी कहते हैं, और पंजाब देश में शारक भी बोखते हैं. और मैना का साग भी होता है और मैना नाम का एक पंखी भी होता है. और सोया का साग भी होता है, और सोया नाम का पंखी भी होता है, जिस को तोत्ता भी कहते हैं. और मारवारु देश में चील का साग होता है, और चील नाम का पंखी भी होता है, जिसको पंजाब में ईलभी कहते हैं. और म्यानदाव में मक्की के सिट्टे को कुकमी भी कहते हैं, और पंजाब देश में कुकमी मुरगी को कहते हैं. और गाओजवान वनस्पति औषधी, और गाओजवान, अर्थात् गौ की जिन्हा. ऐसे ९ जाषाओं के बहुत नाम से जेद हैं, जैसे कई गांवों के लोग गाजर में जो

काष्ठ सा होता है उसे गाजर की दूढ़ी कहते हैं; इति. और डाताजी में जो शेलकजी ने मद्य मांस सहित आहार लिया कहा हो सो वह शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे. तां ते मधु नाम यद्वां मदिरा का नहीं समझना, मधु नाम फलों का मधु अर्थात् अर्क और मांस नाम सें पूर्वोक्त फलोंका दल्ल अर्थात् कोलापाक वजोद्द पाक, ममलून मुग्घा. और नेमजी की वरान के लिये पशु धंस कहते हैं. सो वह यादव वंशीय गजा छत्रिय वर्गमें थे उनमें कई एक जैन मतावलम्बी भी थे, और कई जिन १ मनानुयायी थे, कई प्रवृत्ति मार्ग में चखने वाले और कई निवृत्ति मार्ग में थे, उनका कहना ही क्या? परन्तु श्री जैन सूत्रों में श्री जैनेन्द्र देव की आज्ञा मांस जहण में कदापि नहीं हो सकती है, क्यों कि जिन बाणी अर्थात् जिन आज्ञा का नाम प्र-
 श्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संतर छार में

अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा लिखा है. हां! कहीं किसी टीकाकारने गपौमा लगा दिया हो तो हमें खबर नहीं. हम लोग तो सूत्र से और सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका टक्का मानते हैं. जो मूल सूत्र के अतिप्राय को धक्का देनेवाला ठमोठम अर्थ हो, उसे नहीं मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शत्रुका ग्रन्थानुसार प्रसंग आता है कि वसुराजा के समय में वेद पाठियों की शास्त्रार्थ में चर्चा हुई है. एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के विषय में अज होम करना लिखा है, सो अज नाम वकरे का है, सो वकरे का हवन होना चाहिये. दूसरा बोला, कि अज नाम पुराणे जों का है, सो जों का हवन होना चाहिये, अब कदो श्रोता जनों! कौनसा कथन प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब तो उस शब्द के दोनों ही अर्थ सत्य हैं. वस, अब क्या तो सम्बन्ध अर्थ पर और क्या

ब्रह्मचर्य, (५) निर्ममता.

प्रश्नः—यह तो सब ही मतों में मानते हैं, फिर जेद क्यों ?

उत्तरः—अरे जाई ! जेदों का सार यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह सकता. दोहा.

नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को;

नीकी को फीकी कहे, सोइ मूर्ख हो.

परन्तु अच्छी करनी कठिन है. जैसे कि म्खेच्छ लोग जी कहते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में अब्बल ही ऐसा लिखा है:-

“त्रिसम अल्ला उल रहमान उल रहीम.”

अर्थः—शुरू अल्ला के नाम से जो निहायत रहमदील मेहरवान है, हमाइल शरीफ मतर-जाम देहली में उपी सन् १३१६ हिजरी में. परन्तु जब पशुओं की तमकतों की गर्दन अलग कर देते हैं तब रहमान और रहीम

कहां जाता है ? खैर; यह तो बेचारे अनाथ्य हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हैं उनमें से ज़ी सब के सब अपने नियमों पर नहीं चढ़ते. वस, जो कहते हैं और करते नहीं उनका मत असत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है की:-

परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो नराः ।

स्वभावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि दुर्वज्रः ॥

अर्थः—बहुत से पुरुष दूसरों को उपदेश करने में तो चतुर होते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन के अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह तो हजारों में ज़ी दुर्वज्र है.

और जो कहते ज़ी हैं और करते ज़ी हैं उनका मत सत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है कि:-

पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रचितकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान्सपण्क्तिः ॥

अर्थः—पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला और

“रज्जव-वेमां सारका, ऊपर जरियो सार; गृहस्थी के गृहस्थी गुरु कैसे उतरें पार?”

प्रश्नः—जलजी, तुमारी बुद्धि के अनुसार यह आर्यसमाज नाम से जो नया मत निकला है सो कैसा है? क्यों कि इनके जी तुम्हारी ज्ञान्ति दया धर्म मानते हैं, और मधुमांस का सेवन करना जी निषेध करते हैं; और थोमे ही काल में कई लाखों पुरुष ‘आरिया’ कहाने लग पड़े हैं.

उत्तरः—कैसा क्यों? यह दयानन्दजी ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा आदि इकट्ठी करके बनाया, जिसको प्रत्येक स्थान स्कूलों में पढ़ाने की अहमन्दी की, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो उसकी गन्धि (बू) हो जाती है अर्थात् वचपन से जैसे पढाया जाता है, वैसे ही संस्कार

(खयाल) चित्त में दृढ़ हो जाता है. यही विशेष कर मत फैलने का कारण है. परन्तु यह दोष तुमारे लोगों का ही है. क्यों कि अपने बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातृभाषा अर्थात् संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते हो, और नाही कुठ धर्म शास्त्र का अभ्यास करवाते हो. प्रथम ही स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि पढने बैठा देते हो. देखो स्कूलों के पढे हुए ही प्रायः कर, आर्य्य समाजी देखे जाते हैं. सो इन बेचारों के न तो देव, और न गुरु, न धर्म, और ना ही कोई शास्त्र का कुच्छ नियम है. क्यों कि इनके ईश्वर को नी विपरीत (बे-ढंग) ही मानते हैं, अर्थात् ईश्वर को कर्ता मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष प्राप्त कराते हैं. और न इनके कोई गुरु अर्थात् साधुवृत्ति का कोई नियम है. जो चाहे सो उपदेशक बन बैठता है. और गली९ में पुस्तक हाथ लिये मनमाते गपौमे हांकता है

तथा : 'अहिंसापरमोधर्मः' अहिंसाव्रक्षणम-
धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की म-
दद से ही जय की पताका ऊंची उठाई है.

प्रश्नः—अजी ! तुम जैनी लोग पशु
आदि छोटे-ए जीव जन्तुओं की दया तो बहुत
कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया
कम कहते वा करते हो.

जैनीः—वाह जी वाह ! खूब कही; अरे
जोले ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी
दया क्या, उनसे तो जाईयों वाली जाजी है,
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे
मर कहायेंगे मर. यदि किसीको नवल (गरीब)
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय
में शामिल है, सो वर्जित है. इनसे तो मित्रता
रखनी, मीठा बोलना, यथाः—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदहस्त;
देख करुणा करे मंत्री जाव समस्त.

अवशक में लिखा है,

खामेजी सबे जीवा सबे जीवा खमंतु मे
निति मे नवे झूरनु वैर मज्जं न केणयो ॥

परन्तु क्या तो पूर्वोक्त अनाथ जीवों
की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
जिनका कोई सहायक नहीं, और घर भी
नहीं, इन्द्रियहीन, बज्रहीन, कुछ अवस्था वि-
कसेन्द्रिय, इत्यादि, क्यों कि पशु आदि वन
जीवों की हिंसा से तो जैनी आप्य आदिक
कुत्रों में पूर्व पुण्योदय से प्रयत्न ही रुकावट
है, उनको तो पूर्वोक्त वेदेष जन्तुओं की रक्षा
का ही उपदेश कर्तव्य है, जिसमें थोड़े पाद
के अधिकारी भी न बनें तां अच्छा है, परन्तु
यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
पर भी विश्वास नहीं करने दें, प्रत्येक मत
की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, दुष्कृत आदि
करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सम्बन्ध
१९५४ के उपे हुए सत्यार्थ प्रकाश, के शरद्वे

तथा : 'अहिंसापरमोधर्मः' अहिंसाव्रतकण्ठम
धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की म-
दद से ही जय की पताका ऊंची उठाई है.

प्रश्नः—अजी ! तुम जैनी लोग पशु
आदि गेट्टे जीव जन्तुओं की दया तो बहुत
कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया
कम कहते वा करते हो.

जैनीः—वाह जी वाह ! खूब कही; अरे
जोले ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी
दया क्या, उनसे तो जाईयों वाली जाजी है,
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे
मर कहायेंगे मर. यदि किसीको नवल (गरीब)
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय
में शामिल है, सो वर्जित है. इनसे तो मित्रता
रखनी, मीठा बोलना, यथाः—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदहस्त;
देख करुणा करे मंत्री जाव समस्त.

अवशक में लिखा है,

खामेजी सबे जीवा सबे जीवा खनेनु मे
जित्ति मे संघे झूएसु वैर मज्जं न केणयी ॥

परन्तु दया तो पूर्वोक्त अनाथ जीवों
की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
जिनका कोई सहायक नहीं, और घर भी
नहीं, इन्द्रियहीन, ब्रह्महीन, तुल्य अवस्था वि
कलेन्द्रिय, इत्यादि. क्यों कि पशु आदि बने
जीवों की हिंसा से तो जैनी आर्य आदिक
कुत्रों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम ही रुकावट
है, उनको तो पूर्वोक्त गृहस्थ जन्तुओं की रक्षा
का ही उपदेश कर्तव्य है, जिससे थोड़े पाप
के अधिकारी भी न बनें तो अच्छा है, परन्तु
यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
पर भी विश्वास नहीं करते हैं; प्रत्येक मत
की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, हुज्जत आदि
करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सम्बन्ध
१९५४ के ठपे हुए सत्यार्थ प्रकाश, के बारहवें

समुद्भास और ४८० पृष्ठ पर जैनी साधुओं के लक्षण लिखे हैं:—

सरजोहरण जैक्ष्य, जुजोबुधितमूर्धजाः श्वेता-
म्वराः कमाशीलाः, निस्संगा जैन साधवः ॥

और ४८१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में लिखा है, कि यति आदिक जी जब पुस्तक बाँचते हैं तब मुख पर पट्टी बांध लेते हैं, और फिर उसीकी पन्जहवीं पंक्ति में लिखा है कि यह उद्धिखत बात विद्या और प्रमाण से अ-
युक्त है, क्यों कि जीव तो अजर अमर है, फिर वह मुख की वाफ से कभी नहीं मर स-
कते, इति.

जैनी:—बाहू जी बाहू ! बस इसी कर्त-
व्य पर आर्य्य अर्थात् दयाधर्मी बन बैठे हो?
जबकि यदि वाफ से नहीं मर सकते, तो क्या
तबबार से मर सकते हैं ? अपितु नहीं. तो
फिर खट्वादि द्वारा मारने में जी दोष नहीं हो-
ना चाहिये. परन्तु “अहिंसा परमो धर्मः” और

कसाईयों को पापी कहना यह क्या? क्यों कि जीव तो अजर अमर है, तो कसाईयों को पाप क्यों? और दयावानों को धर्म क्यों? और दयानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया तो उसे भी पाप नहीं लगा होगा? क्यों कि दयानन्दजी का जीव भी तो अजर अमर ही होगा. ऐसे ही लेख रान को मुसदमान ने बुरी से मार दिया तो उसको भी दोष न हुआ होगा? अपितु हुआ, क्यों नहीं? यह केवल तुनारी बुद्धि की ही विकलता है.

शिष्य:—मुझे भी सन्देह हुआ कि अगर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) को पाप क्यों कहते हो?

गुरु:—इस परमार्थ को कोई ज्ञानी दयाशील ही समझते हैं. ननु ऐसे पूर्वोक्त बुद्धिवाले, दया? कहके फिर हिंसा ही में तत्पर रहते हैं. जैसे गीता में लिखा है. कि अर्जुनजी ने कौरव दल में सज्जनों की दया दिख

में ला कर अपने शस्त्र छोड़ दिये, तब श्री कृष्णजी ने कहा, कि वीर पुरुषों का रण-जुमि में आ कर शस्त्र का त्याग करना धर्म नहीं है. अर्जुनजी बोले कि, जगवन् ! मैं कायर नहीं हूँ. मुझे तो अपने इन स्वजनों की तर्फ देख कर दया आती है, और इनका वध करना मेरे लिये महान् दोषकार है. तब श्री कृष्णजी कहते जये कि हे अर्जुन ! इनके मारने में तुझे कोई दोष नहीं है. क्योंकि यह आत्मा तो अमर है यथा:—

श्लोक.

नैनं विन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१३॥

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. जिसका सारांश यह निकला कि अर्जुन का चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ, और खूब तीक्ष्ण तेज चलाई और कौरव कुल को दाय कर दिया. तुम अच्छी तरह से गी-

ताजी को आद्योपान्त बांच कर देख लो, पर-
मार्थ नास्तिकों बाजा ही निकलेगा, कि आत्म-
आकाशवत् है, परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान तो
यह है कि यदि जीव अमर है तो जी प्राणों
ही के आधार से रहता है, यथा जैन शास्त्रों
में जीवहिंसा का नाम 'प्राणातिपात' कहा है:
प्राणानां अतिपातः अर्थात् प्राणों का दूट
लेना, इसीका नाम जीवहिंसा कहा है, अर्थात्
प्राणों से न्यारा होने का नाम ही मरना है,
यथा दृष्टान्तः—

पुरुष घर के आधार रहता है, जब घर
की नीत टूट जाय तो घर वाले की बाहु तो
नहीं टूट गई, परन्तु घरवाले को कष्ट तो
मानना ही पड़ेगा, कि मेरे घर की नीत गिर
गई, मेरे काम में हर्ज है, इसको चिनो, तथा
घर गिर पड़ा, वा किसीने ढा दिया, वा फूंक
दिया, तो घरके देने से वा फूंक दों जाने से
क्या घर वाला मर जाता है ? अपितु नहीं,

घर से निकल जागता है; परन्तु घरके ढे नैका
 वा दग्ध होने का दुःख तो बहुत ही मोनता
 है. इसी प्रकार से जीव के छमर होने पर
 जी इसकी देह से अलग करने में बन्ना पाप
 होता है. चाहे बाफ से दो चाहे तलवार से
 हो. तांते जीवरक्षा करना सदैव सब को योग्य
 है. और पञ्चम बार सं. १९५४ के ठपे डुर
 'सत्यार्थ प्रकाश' के ४८२ पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति
 में लिखा है कि पट्टी बांधने से दुर्गन्धि जी अ-
 धिक बढ़ती है, क्यों कि शरीर के जीतर डु-
 र्गन्धि जरी है, शरीर से वायु दुर्गन्धियुक्त प्र-
 त्यक्ष है, रोका जावे तो दुर्गन्धि जी अधिक
 बढ़ जावे, जैसा कि बन्व जाजरूर अधिक
 दुर्गन्धियुक्त और खुन्ना हुआ न्युन दुर्गन्धियुक्त
 होता है. अब देखिये, जेनियों की निन्दा के
 लिये अपने मुख जी मूठों ने जाजरूर (विष्ठा
 के स्थान) बनाये ! यथा पट्टी बांधनेवालों के
 मुख बंध जाजरूर, और खुले मुखवालों के

खुले जाजरूर ! अपितु संत्य ही है, कि निन्दक जनों के हृदय और मुख जाजरूर सदृश ही होते हैं, नतु यों लिखना चाहिये या कि सार पदार्थयुक्त जाजन का मुख बांधा जाता है, खासी का खुआ रहता है, अर्थात् केसर कस्तूरी के मिये वा घृत खांम आदि के जाजन के मुख दन्द किये जाते हैं. और असार

आदिक के जाजन खुले ही पडे रहते हैं. इन समाजियों में एक और जीवि-शेषता है कि प्रत्येक गुणी (विद्वान्) से विवाद करना, विनय नहीं, भक्ति नहीं, अर्थात् जो बात आपको तो न आती हो और उसी पर ऊट प्रश्न कर देना, वह यदि पूछे कि तुम भी जानते हो, तो कहना कि हम तो पूछने को आये हैं, फिर वह ज्ञान की ओर गुण की बात कहें तो उस गुण रूपी दूध को अपने कांजी के वर्तन में माल कर खटा कर के फाग देना, अर्थात् और ही तरह समझ लेना,

अर्थात् अपनी कुत्तकें मिला कर विषमपने ग्रहण कर लेना, और जो कोई अवगुण रूप प्रतीत पड़े तो उस विद्रोह को पकड़ कर कुठ अपने घर से युक्तियें हुआत पन की मिला कर उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा उपवा देना। क्यों कि इन लोगों की बनावट हुई पुस्तकें जी हर एक मन की निन्दा आदि से जरी हुई हैं! न कुच्छ त्याग, भ्रमर्यादि आत्मा के उद्धार करने की विधि से, जैसे 'सत्यार्थप्रकाश' महागारत लेखरामकृत् आदिक. और न यह वेदों को ही मानने हैं, क्यों कि (१) वेदों के मानने वाले ही वेदाग्रह हैं, (२) वेदों ही के मानने वाले ब्राह्मण हैं, (३) शंकर, (४) परमहंसादिक वेदान्धी, (५) मनुजी, (६) शंकराचार्य, (७) वाम मार्गी, (८) दयानन्द सरस्वती आदिक. अब बात साफ हो की है, (१) वेदाग्रह तो वेदानुकूल आदि गंगा पहाड़े आदिक का स्नान श्री राजा कृष्णजी की मूर्ति

का ध्यान करते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुकूल क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूर्तिका पूजन करते हैं. (३) शैव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का विद्मः अर्थात् पिण्डी का पूजन करते हैं. और यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवलोक स्वर्ग वा नर्क आदि स्थान का होना वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं और मुक्ति से फिर लौट कर नहीं आना कहते हैं. (४) परमहंस वेदानुकूल मूर्तिपूजन आदि का खप्पन करते हैं और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकाशवत् जगरूप मानते हैं और परमेश्वर, जीव, लोक, परलोक, बन्ध, मोक्ष आदिक की नास्ति कहते हैं. (५) मनुजी वेदानुकूल श्राद्धादि में मांस, मदिरा आदि का पितृदान करना 'मनु-स्मृति' में लिखते हैं, जिस स्मृति के दयानन्दजी ने श्री 'सत्यार्थ प्रकाश' नामके अपने रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हैं. फिर लोगों की ओर से पराजय और घृणादृष्टि

के होने के कारण दयानन्दियों ने अयुक्त जान कर कितने एक उस पुस्तक में से निकाल नी दिये हैं. (६) श्री शंकराचार्य, वेदानुकूल वैदिक हिंसा को निर्दोष कहते हैं अर्थात् अश्वमेधादिक यज्ञ में पशुओं का वध करना योग्य कहते हैं. जैसे, पूर्वकाल में जैनी और बौद्धों ने हिंसा की निन्दा करी, तो उनके साथ बहुत क्लेश किया, उनके शास्त्र जी जला दिये और जला दिये. (७) वामी, वेदानुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं. (८) अज्ञानक वेदों को धूर्तों के बनाये हुए कहते हैं. (९) मैक्समूलर पण्डित मास्टर वेदों को अज्ञानी पुरुषों के वचन कहते हैं. (१०) जैन-सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' २५ वें अध्याय में जयघोष ब्राह्मण अपने जाई विजयघोष से कहते थे:—

“सर्वे वेया पशुवः” अर्थात् वेदों में तो पशुवध करना लिखा है. और 'तन्दीजी'

तथा 'अनुयोगधार' में वेद अज्ञानियों के बनाये हुए लिखे हैं। (११) आत्माराम (आनन्दविजय) सम्बेगी अपने बनाये हुए 'अज्ञानतिमिर नास्कर' ग्रंथ के प्रथम खण्ड के १५५ पृष्ठ में वेदों को निर्दय मांसाहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है। (१२) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल श्राद्धादि क्रिया का और श्री गंगादि तीर्थस्नान का और मूर्तिपूजन का सन् १८७५ के ठपे हुए 'सत्यार्थप्रकाश' में उपदेश करते हैं, और पीठ के ठपे हुए में पूर्वोक्त मांसादि भक्षण का निषेध करते हैं; और एक ही स्त्री को एक विवाहित और दस नियोग, अर्थात् करेवे करने कहते हैं, और मुक्ति से पुनरावृत्ति (वापिस जन्म आना) भी कहते हैं; अब क्या विद्वान् पुरुषों के चित्त में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि न जाने वेदों में कौनसी बात है और वेदों

नुकूल कौन कहते हैं? वास्तव में तो यह बात है कि वेदों का पाठी तो इन लोगों में कोई शायद ही हो परन्तु प्रत्येक वेदों के अङ्ग (नावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा ले कर कोई उपनिषद् स्मृति आदिकों में से देशांश कर्द्दीश का ग्रहण कर के मनमानी कल्पना करके वेदिक बन रहे हैं, और आज कल जी देखा जाता है कि यह दयानंदी लोग दयानन्द के कथन पर जी विश्वस्त नहीं हैं; क्यों कि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम बारह समुद्धास थे इन्होंने उसमें से आगे पीछे कर करा कर कुछ और अङ्ग गम सङ्गम मिला कर चौदह समुद्धास कर दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात् इन सब वेदानुकूल मतों की नदियों नास्तिकमत समुद्र में जा मिलती हैं। इनही वेदानुयायीयों की बनायी हुई गीताजी वसिष्ठ विचारसागर आनन्दामृतवर्षिणी आ-

दिक ग्रंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता है."

॥ १३ वां प्रश्न ॥

आरियाः—तुम्हारे जैन शास्त्रों में मनुष्य आदिकों की आयु (अवगहना) आदि बहुत९ दुम्बी कही है सो यह सत्य है, वा गप्प है ?

जैनीः—जो सूत्रों में लिखा है सो सब सत्य है, क्यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्रिकाखदर्शी महापुरुषों के कहे हैं. और अतीत, अनागत, वर्तमानकाख अनादि प्रवाहरूप अनन्त है, किसी काख में सर्पिणी उत्सर्पिणी काख के प्रयोग से बख, धन, आयु, अवगहना आदिक का चढाव होता है, और कच्ची उतराव होता है, अर्थात् हमारे दृश्यों के समय में सौ९ वर्ष की प्रत्युत सौ से ञी अधिक आयुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर हुआ करते थे, और अब पचास वर्ष की आयु होते ही कुदुम्बी जन मृत्यु के चिन्तक

हो जाते हैं और अब अंग्रेजों वहांदुर की
 अमददारी में रेल आदि कई प्रकार की
 कलें चल रही हैं जो इनका प्रयत्न सो
 वर्ष से पहिले हमारे घनों के समय में कोई
 दूरदर्शी ज्ञानी कयन करती कि इस प्रकार
 की रेल आदिक चलेंगी, तो तुम? सरीखे
 छुट्टिवाले कय मानते? और आगे को जब
 किसी समय में रेल आदि का
 प्रचार नहीं रहेगा तो कोई इस समय
 के इतिहास में रेल का कयन करेगा
 तो प्रत्यक्ष प्रमाण—वर्तमान काल की
 बात को मानने वाले मूढ़ जन किस प्रकार से
 मानेंगे? दीर्घकाल की बातों पर तो दीर्घदृष्टि
 वाले ही निगाह दोड़ते हैं अर्थात् कूए का
 मंत्क समुद्र की सार क्या जाने? और कुब
 एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई
 मृगों के विच्छेद हो जाने से गणन विद्या के
 हिसाब में जी ज्ञापा का अन्तर दृष्ट्या प्रतीत

होता है, और ग्रंथकारों ने ग्रंथों में सूत्रों से विरुद्ध न्यूनाधिक बातें लिख धरी हैं, यथा वेदानुयायी सूत आदिकों ने वेद विरुद्ध पुराणों में कई गपौं कथा आदिक लिख धरे हैं, उनही पुराणों के गपौं के प्रयोग से हुज्जत वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण और वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण धर्म को ठोकर अपने आपको अर्थात् ब्राह्मणों को पोष कहाने लग गये हैं, ऐसे ही कई एक जैनी लोग जैन सूत्रों के अङ्ग ग्रन्थों के गपौं के प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म से त्रुट हो गये हैं.

आरियाः—अजी, हमारे दयानन्द कृत सम्बत् १९५४ के वषे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के बारहवें समुद्धास के ४५३ पृष्ठ में लिखा है कि जैनियों के 'रत्नसार ग्रंथ' के १४७ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि, जैनियों का योजन १०००० दस हजार कोस का होता है, ऐसे

चार हजार कोस का शरीर होता है. और वै-
 श्ण्डिय शंख, कौमी, जूं आदिक का शरीर अ-
 ठतालीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प
 है वा सत्य?

जैनी:-यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों
 में दसहजार कोस का योजन और अठता-
 लीस कोस की मोटी जूं कहीं भी नहीं लिखी
 है. जैन सूत्र 'समवायांग', 'अनुयोग द्वार' में
 एक जों की मोटाई में आठ यूका आठ
 इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यह लेख तो
 केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है.
 क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान-
 न्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैं उनके
 शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही हो-
 वेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से और 'सत्यार्थ
 प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि शास्त्र
 सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये
 ही छेप के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि

कोई मतान्तरों के ग्रंथ आदि देखे भी होंगे तो गुरुगान्ध्या के बिना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये. और इस ही पृष्ठ की सोलहवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जूं जैनियों के शरीर में ही पकती होगी हमारे ज्ञान्य में कहां ? सो हे झाड़ ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जूं स्वप्नान्तर में भी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थंकरों ने कभी देखी, और ना जैन शास्त्रों में कहीं लिखी है. हां, अलवत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्त्तमकर्त्ता था; यदि वह अठतालीस कोस की जूं बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को बखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था. वाहवा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्वुद्धि झूठे कलंकित वाक्य बोलने वाला और कौन होगा ? परन्तु बड़े शोक की बात है कि ऐसे

मिथ्या खेत रूप पुस्तकों पर श्रद्धा कर
धर्म के अज्ञान पुरुष कैसे आँख मीच कर
अनिद्यासागर में पतित हो रहे हैं !

॥ १४ वां प्रश्न ॥

आरियाः—मर्ब मनो का सिद्धान्त
मोक्ष है. सो तुम्हारे मत में मोक्ष को ही ठीक
नहीं माना है.

जैनीः—किस प्रकार से ?

आरियाः—तुम्हारे मुक्त चेतन अर्थान्ति
मि. ४ परमात्मा एक शिखा पर बैठे रहते
हैं, उमरकंदी की तरह.

जैनीः—अरे नाथे ! तुम मोक्ष को
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मन
में तो मोक्ष को मानने ही नहीं है; क्यों कि
मोक्ष से फिर जन्म होना अर्थान्ति वाग् ७ मोक्ष
में जाना और वादिस आना मानने हो, तब
तो तुम्हारे कथनानुसार जीवों को अनन्त
बार मोक्ष दृष्ट होनी, और अनन्त बार

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त सृष्टि आदि का चला आता है, अब विचार कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष (नय्यात) काहे की हुई? यह तो और योनियों की आन्ति अवागमन ही रही. परन्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है? क्यों कि तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश' १९५४ के ७५७ पृष्ठ पंक्ति १९ में मुक्ति को कारागार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर कैद से तो योमे काल की कैद, हमारे वाली ही मुक्ति अच्छी है. अब देखिये कि जिन्होंने मोक्ष को कारागार समजा है वह क्या धर्म करेंगे? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप ही धर्म है. यथा वेदों का सार तो यज्ञ है और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि. यथा दशोपनिषद् आषान्तर पुस्तक स्वामी अच्युतानन्द कृत गंगा मुंवाई सम्बत् १९५९

का उसमें वृहदारण्यकोपनिषद् आपान्तर
प्रथम अध्याय के ७३३ पृष्ठ की ८ वीं ११
पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब
यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, तिसका फल जी
संसार ही है; तो अग्निहोत्रादि का तो कहना
ही क्या ? वस ना कुठ त्याग, न वैराग्य, न
धर्म, न मोक्ष.

आरिया:—मुक्ति जी तो किसी कर्म
ही का फल है. सो कर्म अद्वि (द्वंद्व) वाले
होते हैं. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अ-
द्वि वाली होनी चाहिये.

जेनी:—हाय ! अकमोम ! देखो, मुक्ति
को कर्म का फल मानते हैं ! ज्ञाता, यज्ञ तो
बनाओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया:—ज्ञान का, संयम का, तप
का, और ब्रह्मचर्य का.

जेनी:—देखो, पदार्थ ज्ञान के अज्ञ
(अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

आरियाः—हम तो सब को कर्म और कर्म का फल ही समझ रहे हैं.

जैनीः—तब तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर भी किसी कर्म का फल भोग रहा है, और फिर कर्म हटवाले होने से कर्म फल भोग के ईश्वर से अनीश्वर हो जावेगा. और जो अब ईश्वर दण्ड देने, जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि करना और संहार करना, आदिक नये कर्म कर रहा है, उनका फल आगेको किसी और जगह में भोगेगा; क्यों कि चतुर्विंशति लोको रचे हुए 'नीतिशतक' में भी लिखा है—

(श्लोकः)

ब्रह्मा येन कुटालवन्नियन्ति ~~ब्रह्मा येन कुटालवन्नियन्ति~~
 विष्णुर्येन दशावतार ~~विष्णुर्येन दशावतार~~ तार
 रुद्रो येन कपालयाणि ~~रुद्रो येन कपालयाणि~~ दे,
 सूर्यो भ्राम्यति निच्य ~~सूर्यो भ्राम्यति निच्य~~ तससे
 अदा-

अर्थ:—जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की न्याँई निरन्तर ब्रह्माण्ड रचने का हेतु बनाया, और विष्णु को वारण दश अवतार ग्रहण करने के संकट में नासा, और रुद्र को कपास हाथ में ले कर जिह्वा मांगने के कष्ट में रक्ता, और सूर्य को आकाश में नित्य घूमण के चक्र में नासा, ऐसे इस कर्म को प्रमाण है ! अब इसमें सिद्ध हुआ कि आदिक सब कर्मों ही के आधीन हैं, कर्मों के फल जुगताने में कोई भी समर्थ नहीं है. यथा दृष्टान्तः—किसी एक नगर में एक धनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. जब वह पांच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की आँखें विमारी हो कर बिगड़ गई, अर्थात् अंध हो गया. तब उस साधुवर ने वैद्य का आह्वान से बहुत इलाज करवाये परन्तु अच्छा न हुआ. तब वह साधुवर अपने भाई का पक्षों के पास गया, कि तुम पण्ड-

रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें अन्नी करो. तो पञ्च बोले कि जाई ! तूं उसका इलाज करवा. शाहूकार ने कहा कि मैने इलाज तो बहुत करवाये हैं, परन्तु वह अन्ना नहीं हुआ. अब आप लोगों की शरण आया हूं. तब उन्होंने कहा कि हम पञ्चों को तो वरादरी का झगमा तैह करने का अख्तियार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के दटाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है. तब वह शाहूकार लाचार हो कर अदालत में गया. वहां जा कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इनसाफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के नेत्र भी अच्छे कर दीजिये. तब अदालत ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर किसी माक्टर से इलाज करवाऊं. शाहूकार ने कहा कि मैने बहुत इलाज करवाया है, आप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे इसकी आंखें अच्छी हो जावें. तब अदा-

लत ने कहा कि यहां तो दीवानी और फौजदारी के फैसले करने का अख्तियार है, कर्मों के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं है. तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज दरबार में पहुंचा, और पहुंच कर प्रार्थना की, तो राजा ने कहा कि बड़े माण्डरो से इसका इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं बहुत इलाज कर चुका हूं; आप प्रजा के रक्षक हो सो मेरे दीन पर जी कृपादृष्टि करो, अर्थात् मेरा दुःख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो, सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का कर्मों से क्या फैसला न करवाओगे ? राजा ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा सब सांसारिक धन्दों के फैसले कर सकते हैं, परन्तु कर्मों का फैसला करने का किसी को जी अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो आत्मा और कर्म मिल कर होता है. वस, अब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना कैसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर भी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता।

आरियाः—तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनीः—हां,हां;हम बतावेंगे.कर्म तो परगुण अर्थात् जन्म गुण, काम क्रोधादिक के प्रभाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम. और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश हो कर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है. और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् कर्म के बंध से मुक्ति पाने

लत ने कहा कि यहाँ तो दीवानी और फौजदारी के फैसले करने का अख्तियार है, कर्मों के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं है। तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज दरबार में पहुँचा, और पहुँच कर प्रार्थना की, तो राजा ने कहा कि बड़े नाकटों से इसका इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं बहुत इलाज कर चुका हूँ; आप प्रजा के रक्षक हो सो मेरे दीन पर जी कृपादृष्टि करो, अर्थात् मेरा दुःख दूर करो, क्योंकि आप राजा हो, सब का न्याय करने दो, तो मेरे पुत्र का कर्मों में क्या फैसला न करवाओगे? राजा ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा सब सामारिक धन्दों के फैसले कर सकते हैं, परन्तु कर्मों का फैसला करने का किसी को जी अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो आत्मा और कर्म मिल कर होना है। वस, अब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना कैसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर भी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता.

आरियाः—तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनीः—हां,हां;हम बतावेंगे.कर्म तो परगुण अर्थात् जन्म गुण, काम क्रोधादिक के प्रज्ञाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम. और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश हो कर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है. और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् कर्म के बंध से मुक्ति पाने

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश हो कर परम पद में मिला जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति दुई है तो कजी विनाश जी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—सो देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! और नाश ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति दुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दुमरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे केदी को केद की मोह होती है तो क्या यह जी नियम है कि केद कितने कास के खिये छूटी ? अपि तु नहीं. केद की ना मियाद होती है पण्णु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के खिये छूटना है. बिना अपगव किये केद में कर्ती नहीं आता है. मुक्ति में ना कुच्छ कर्म करना ही नहीं, जो फिर बंधन में आवे. हम लिये मुक्ति मद्रा ही रहनी है, यथा

योगी योगाभ्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुमारे ऋग्वेद ज्ञाप्य भूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोरु वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ वा अशुभ कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब बिस किरोरु वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का मंझार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नहीं रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् श्वेत्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश हो कर परम पद में मिल जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कभी विनाश भी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—लो देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! अरे जोसे ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई या अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोहक होती है तो क्या यह भी नियम है कि कैद कितने काल के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. कैद की तो मियाद होती है परन्तु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के लिये छूटता है. बिना अपराध किये कैद में कभी नहीं आता है. मुक्ति में तो कुछ कर्म करता ही नहीं, जो फिर बंधन में आवे. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा

योगी योगाध्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुम्हारे ऋग्वेद प्राप्य भूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ वा अशुभ कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब बिस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का संहार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नहीं रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश होकर परम पद में मिल जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कजी विनाश भी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—लो देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! अरे जोड़े ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोहक देती है तो क्या यह भी नियम है कि कैद कितने काल के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. कैद की तो मियाद होती है परन्तु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के लिये छूटता है. बिना अपराध किये कैद में कजी नहीं आता है. मुक्ति में तो कुछ कर्म करना ही नहीं, जो फिर बंधन में आवे. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा

योगी योगाध्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुमारे ऋग्वेद ज्ञाप्य भूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ्र वा अशुभ्र कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब तिस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का संहार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नहीं रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

कल्प काल पर्यन्त कल्प के आदि में ईश्वर सृष्टि रचता है तब सब जीव मुक्ति से सृष्टि पर जेज दिये जाते हैं. फिर वह शुभ और अशुभ कर्म करने लग जाते हैं. यह सिद्ध-सिद्धाये ही अनादि से चला आता है.

समीक्षा:—जलजी ! यह मुक्ति हुई वा मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन जर तो मजदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावना टोकरी सराहणे रख कर सो गये, और प्रातः उठते ही फिर वही हाल ! परन्तु एक और जी अन्धेर की बात है कि जब कल्पान्त समय सब जीवों का मोक्ष हो जाता है, तो जो कसाई आदिक पापिष्ठ जीव हैं उनको तुम्हारे पूर्वोक्त कथन प्रमाण बमालाज रहता है. क्यों कि तुम्हारे परमहंस आदि धर्मात्मा पुरुष तो बडे कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, होम, समाज, वेदाभ्यास आदि परिश्रम द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं; और वह कसाई आदि महापापी

पुरुष गोवधादि महाहिंसा और मांस चढ़-
णादि अथवा परस्त्रीगमनादि अत्याचार करते
जी कल्पान्त में सहज ही अनायास मुक्ति
प्राप्त करते हैं. अब नेत्र उवाम कर देखो कि
तुम्हारे उपदेश के अनुकूल चलने वाले पूर्वोक्त
परमहंस आदिकों की क्या अधिकता रही ?
और उन पापिष्ठों की क्या न्यूनता रही ? क्यों
कि विकल्प के अन्त में क्या सन्यासी क्या
कसाई सब को एक ही समय मुक्ति से धक्के
मिल जावेंगे. और इसी कर्तव्य पर ईश्वर को
न्यायकारी कहते हो ? वस, जो महा मूढ़ होंगे
वह ही तुम्हारी कही मुक्ति को मानेंगे.

आरियाः—हांजी, समाजियों में तो ऐसे
ही मानते हैं; परन्तु हां इतना जेद तो है कि
जैसे वारह घण्टे का दिन और वारह घण्टे
की रात्रि; सो धर्मात्माओं को तो कुछ घण्टा
दो घण्टा पहिले मुक्ति मिल जाती है और
पापी आदिक सब जीवों को वारह घण्टे की

मुक्ति होती है.

जैनी:—हाय हाय! यह मुक्ति क्या हुई? यह तो महा अन्धाय हुआ, क्यों कि धर्मात्माओं का धर्म निरर्थक हुआ और पापी पुरुषों का पाप निष्फल गया. क्यों कि पाप करते हुए को जी बारह घण्टों की मुक्ति मिल जाती है. तो उनके पाप निष्फल गये और धर्म करते जी बारह घण्टे की मुक्ति; तो उनके धर्म निष्फल गये. क्या हुआ यदि तेरह चौदह घण्टे को मुक्ति हो गई तो? यथा खञ्जर तले किसीने ठुक दम लिया तो फिर क्या? और तुमने जो प्रश्न किया था कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बैठे रहते हैं सो मुक्ति क्या कोई हमारे घर की है? मुक्ति नाम ही सर्व दुःखों से, सर्व क्रिया से, सर्व कर्मों से, जन्म—मरण (अवागमन) से, मुक्त हो जाने अर्थात् रहित हो जाने का है. फिर तुमने कहा कि कैदी की तरह, सो इसका उत्तर

तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हैं कि पूर्वोक्त सुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहे तो क्या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में घूमता फिरे ? अर्थात् ज़मर बन कर बागों के फूलों में टक्करे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन कर खाईयों (मोरियों) में सुख सखाता फिरे ? अथवा किसी और प्रकार से ? अरे जाई ! तुम कुच्छ बुद्धि द्वारा जी विचार कर देखो, कि जैसे नकारे पामर (गरीब) लोग गली में ज़टकते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी पदवीधर अर्थात् बड़े ओहदेवाले जी गली में ज़टकते देखे हैं ? अपितु नहीं. कारण क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी ही स्थिति अधिक होगी. सो हे जाई ! तुम कैद के अर्थ नहीं जानते हो; कैद नाम तो प-राधीनता का होता है, स्थित रहने का नहीं है. यथा, मैं जो इस ग्रंथ की रचिता (कर्ता) हूँ सो विक्रम सम्वत् १९१० के साख में नि-

कट शहर आगरा जमींदार डातीय माता धनवन्ती, और पिता बलदेवसिंह के घर मेरा जन्म हुआ, और फिर मेने पूर्व पुण्योदय से सम्बत् १९३४ के साल में जैनमत में सती का योग (संयम) ग्रहण किया, और फिर हमेशा ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक विचरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्जाब स्थल में रावलपिण्डी, स्यालकोट, लाहौर, अमृतसर, जाखंधर, दोश्वारपुर, लुदेहाना, पटियाला, अम्बाला, आदिक गांव नगरों में धर्मोपदेश सजा समीक्षा करते रहने दें. और युधि के अनुसार जयविजय जी होती ही रहती है. फिर विचरते जयपुर, जोधपुर, पावो, उदयपुर आते हुए १९५६ के साल माघ महीने में अजमेर के पास एक गजवाहा रियास्त शाय्यापुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, और वहां तीन दिन तक सजा, समीक्षा, धर्मोपदेश किया, जिसमें आसवात्र, राजपूत,

ब्राह्मण, वैष्णव, समाजी, आदिक हजार वा
 सैठ हजार के लगभग लिये वा पुरुष सभा
 में उपस्थित थे. और दिन के आठ बजे
 से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर
 दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुछ
 प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर
 हमने जी एक घण्टा और सभा में बैठना
 मंजूर किया. तब उन्होंने से एक जाईने सभा
 में खड़े हो कर लेक्चर दिया, कि जैन आ-
 र्याजी श्रीमती पार्वतीजी ने दया सत्यादि का
 अत्युत्तम उपदेश किया, इसमें इन कुछ जी
 तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रत्नसार'
 नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन मत के सि-
 वाय और मतवालों से अप्रियाचरण करना,
 अर्थात् हतना चाहिये; जला देखो इनकी यह
 कैसी दया है? तब कई एक सभासद पर-
 स्पर कोलाहल (बुझुभाट) करने लगे. तब
 हमने कहा कि जाई! इसको जी मन

उपजी. कह लेने दो. तब लोक चुप कर बैठे. उसने अपने प्रश्न को सविस्तर कहा. अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे प्रमाणिक सूत्रों में ऐसा ज्ञाव कहीं जी नहीं है. और जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है, उस ग्रंथ को हम प्रमाणिक जी नहीं समझते हैं. परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्रकाश' नामक पुस्तक संवत् १९५४ के ठपे हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और धर्मी अर्थात् वेदादिमत सेवाहिर चाहे कैसा ही गुणी जी हो उसका जी नाश अवन्नति और अप्रियाचरण सदा ही किया करें. अब तुम देख लो यह दयानन्द की कैसी दया हुई? फिर कहा, कि अजी! हमारे दयानन्दजी ने 'सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुद्धास के ४६७ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा है कि देखो इनका वीतराग ज्ञापित दयाधर्म दूसरे मतवालों का जीवन जी नहीं चाहते हैं! तब

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्दु जिल्द वठी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका हैं अमूमनथोक फरोशी और हुएमी चिठी के कारोबार करते हैं; बल्के आपस में वरामेज जोख रखते हैं. यह लोग ब्रमे खरायत करने वाले हैं. और अक्सर देवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोखे लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मँचि हो रहे हैं. तांते औरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण ची नहीं देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्धास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा ठी पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये? वा जन्मते ही

समय मर क्यों न गये ? और ४३२ पृष्ठ के नीचे लिखता है कि जो वेदों से विरोध करते हैं उनको जितना दुःख होवे उतना होगा है. अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर कैसी दया करी ? होय ! अफसोस ! अपनी मंजी तले मोटा नहीं फेरा जाता. यथा.

दोहा.

आप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूट;
बिह्वी खेद पमांसियां, अपने घर रहो जूट.

फिर कहने लगा कि,अजी! यह क्या बात है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश' के ४६२ पृष्ठ में दयानन्दजी लिखते हैं कि जैनी लोग अपने मुखसे अपनी बग़ाई करनी और अपने ही धर्म को बग़ा कहना; यह बड़ी मूर्खता की बात है. तब हमको जरा हंसी आ गई और कहा कि जहा तुमारा दयानन्द तो अपने माने हुए धर्म को ग़ोटा कहता होगा ! और औरों को बग़ा कहता होगा ! अरे जोखे ! 'सत्यार्थप्र-

काश' को आंख खोल कर देख, और वांच, कि इसमें प्रत्येक मतानुयायी पुरुषों को अ-
 क्लेश के अन्धे, चांमाल, पोप, आदिक अप-
 शब्द कह कर अर्थात् गाली आदि दे कर
 लिखा है. खैर, ज़रा तुम हमको एक यह
 तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सा-
 कार है वा निराकार ? और सर्वव्यापक है
 वा एकदेशी है ? तब उसने उत्तर दिया कि
 निराकार और सर्वव्यापक है. तो हमने पूछा
 कि, तुम्हारे ईश्वर बात करता है वा नहीं ?
 तब उसने हंस कर कहा कि कज़ी निराकार
 ज़ी बोझ सकते हैं ? हमने कहा कि बस! अब
 तेरी उक्त दोनों बातों का हम खंमन करते हैं.
 देख, 'सत्यार्थ प्रकाश' के सातमे समुल्लास
 सब के १७७ पृष्ठ के नीचे की इठी पंक्ती
 में लिखते हैं, कि ईश्वर सब को उपदेश
 करता है, कि हे मनुष्यों ! मैं सब का पति
 हूं, मैं ही सब को धन देता हूं और भोजन

दे कर पावन पोषण करता हूँ, और मैं मृत्यु की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, ज्ञान आदिक धन तुम मुझ ही से मांगो, मैं ही जगत् को कर्ने, धरने यात्रा हूँ, तुम लोग मुझे गंभ्र कर किमी दूसरे को मत पूजो, (सत्य मानो). अब देख जोखे ! जेनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बर्माई करते होंगे, या न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बर्माई करता है और कहता है कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो बने आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ, और जोजनादि दे कर पावन करता हूँ, परन्तु लाखों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं रक्ता ? और दुर्जिह्म (अकाल) पम्ने पर लाखों मनुष्य और पशु जूख ही से मर जाते हैं; क्या ईश्वर के गह्वे में अन्न नहीं रक्ता होगा ?

और दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह ज्ञान नहीं था कि निराकार और सर्व व्यापी काहे से, और कहाँ से, और कैसे बात कर सकता है ? लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो दयानन्द के कान में ही ईश्वर ने ओठे आदमीयों की तरह बातें करी हों. परन्तु यह ख्याल न किया कि क्या सब ही मेरे कहने को हाँ करेंगे ? अपितु विद्वान् पुरुष ऐसे भी तो विचारेंगे कि वाणी (बात) करनी तो कर्मेन्द्रिय का कर्म होता है; तो क्या ईश्वर के कर्मेन्द्रिय आदिक शरीर होता है ? वस कुछ समझना भी चाहिये. अब कहोजी ! तुम्हारे स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद करें ? तब वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजाल है कि एक निरुत्तर हुआ और दूसरे ने एक और ही अनघडित सवाल का फन्द लगाया. खैर ! फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लैकचर

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है, क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिखा के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये. तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की ओर निगाह कर के कहा, कि जाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है.

हमः—तुम्हारा जन्म कहां हुआ है ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—जब से अब तक कहां रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?

अर्थात् इस अनुमान से आध मील महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे इसी गांव में रहोगे वा कहीं बाहर, कलिकत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूतः—यहां ही रहूंगा; मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए घूमता फिरूं ?

हमः—तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूतः—कैदी किसका हूं; मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहां ही का वासिंदा हूं. मेरा कोई काम अमे तो परदेश में भी जाऊं नहीं तो क्यों जाऊं ?

हमः—अब ! यदि तुमको राजा सा-द्विव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शायपुर से कहीं बाहर नहीं जाने पाओगे तब तुम क्या करो ?

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिला के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये. तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग की आयु वाला बेठा हुआ था और हमने उस ही की ओर निगाह कर के कहा, कि जाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है.

हमः—तुम्हारा जन्म कहां हुआ है ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—जब से अब तक कहां रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें।

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?
अर्थात् इस अनुमान से आध मील महदूद
गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे
इसी गांव में रहोगे वा कहीं बाहर, कलि-
कत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूतः—यहां ही रहूंगा; मुझे क्या
आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए
घूमता फिरूं ?

हमः—तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूतः—कैदी किसका हूं; मैं तो स्व-
इच्छा और स्वाधीन यहां ही का वासिंदा हूं।
मेरा कोई काम अमे तो परदेश में भी जाऊं
नहीं तो क्यों जाऊं ?

हमः—नन्दा ! यदि तुमको राजा सा-
हिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शा-
यपुर से कहीं बाहर नहीं जाने पावोगे तब
तुम क्या करो ?

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सत्ता विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समतुल्य होने के कारण यह कथन याद आने से लिखा गया है.

॥ १५ वां प्रश्न ॥

आरिया:—नवाजी ! तुम मोक्ष से हट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् दुनिया वी सिद्धसिद्धा वन्द न हो जायगा ?

जैनी:—ओहो ! तो क्या इसी फिकर से शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि संसार का सिद्धसिद्धा वन्द ना हो जाय; परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है “काजी ! तुम क्यों दुबले ? शहर के अन्देशे.” परन्तु संसार का सिद्धसिद्धा अब तक तो ब-

टिया, न लोछे, न घडे, न मट्टे में ही आ सक-
ता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र
का आ सकत है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे
ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्थ समुद्र के
जल वत् अनन्त हैं. दलील रूपी दूटियां में
नहीं आ सकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त
विद्वानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
चुका कि ईश्वर कर्त्ता नहीं है. और नाही
ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध
करना, और मांस खाना लिखा है, यथा म-
नुस्मृति के पांचवें अध्याय के २७, २८, २९
वें श्लोक में लिखा है:-

श्लोक.

प्रोक्षितं ऋक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥ २७ ॥
प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रकल्पयत् ॥
स्थावरं जङ्गमं चैवं सर्वं प्राणस्यंजोजनम् ॥ २८ ॥

कि हम तो ए, बी, सी, डी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए. एम्. ए. वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकालत का जमा दिखवा दो; नहीं तो इतनी २ बमी किताबें पढते २ ही बूढ़े हो जायंगे. जवा, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (वयान) विना सत्शास्त्रों के अवगाहे कैसे जाना जावे ? तांते कुठ वीतराग जाषित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में जेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु बु-

टिया, न छोड़े, न घड़े, न मड़े में ही आसक-
ता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र
का आसकत है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे
ही सर्वज्ञों के कहे हुए शाल्म अर्थ समुद्र के
जल वत् अनन्त हैं. दलील रूपी द्रष्टिया में
नहीं आसकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त
विद्वानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही
ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध
करना, और मांस खाना लिखा है, यथा मं-
नुस्मृति के पांचवें अध्याय के २७, २८, २९
वें श्लोक में लिखा है:-

श्लोक.

प्रोक्षितं जशयेन्मांसं ब्राह्मणानां च कान्यया ॥
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥ २७ ॥
प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रकल्पयत् ॥
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्यंजो जनम् ॥ २८ ॥

कि हम तो ए, बी, सी, मी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए. एम्. ए. वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकालत का ऊँचा दिलवा दो; नहीं तो इतनी १ बनी किताबें पढते १ ही बूढ़े हो जायेंगे. ज़रा, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (बयान) विना सत्शास्त्रों के अवगाह कैसे जाना जावे ? ताँते कुठ वीतराग जाषित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में ज़ेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु बु-

टिया, न लोढ़े, न घड़े, न मड़े में ही आ सकता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र का आ सकता है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्ध समुद्र के जल वत् अनन्त हैं. दलील रूपी बूटियां में नहीं आ सकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त विद्वानों के वचन सुनकर ही बनी होती है.

वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध करना, और मांस खाना लिखा है, यथा मनुस्मृति के पांचवें अध्याय के १७, १८, १९ वें श्लोक में लिखा है:—

श्लोक.

प्रोक्षितं जक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥१७॥
प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रकल्पयत् ॥
स्थावरं जङ्गमं चैवं सर्वं प्राणस्य जोजेतम् ॥१८॥

कि हमतो ए, बी, सी, मी, नहीं सीखते, हम-
 री बुद्धि में तो आज ही बी. ए. एम्. ए.
 वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकाबत का
 ऊँचा दिलवा दो; नहीं तो इतनी १ बनी कि-
 तावें पढते १ ही बूढ़े हो जायंगे. जवा, ऐसे हो
 सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण
 परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक
 वर्णन (वयान) बिना सत्शास्त्रों के अवगाहे
 कैसे जाना जावे ? ताँते कुछ बीतराग ज्ञापित
 सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के
 वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी
 तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त
 अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और
 अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में
 जेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और
 विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन
 रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं
 आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु बु-

टिया, न छोड़े, न घड़े, न मड़े में ही आ सक-
ता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र
का आ सकता है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे
ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्घ्य समुद्र के
जल वत् अनन्त हैं. दलील रूपी दूटियां में
नहीं आ सकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त
विद्वानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही
ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध
करना, और मांस खाना लिखा है, यथा मं-
नुस्मृति के पांचवें अध्याय के २३, २८, २९
वें श्लोक में लिखा है:-

श्लोक.

प्रोक्षितं ऋक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥ २३ ॥
प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रंकटपयत् ॥
स्थावरं जङ्गमं चैवं सर्वं प्राणस्यैज्जैनम् ॥ २४ ॥

कि हमतो ए, बी, सी, मी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए. एम्. ए. वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकाबत का जमा दिखवा दो; नहीं तो इतनी ९ बनी किताबें पढ़ते ९ ही बूढ़े हो जायेंगे. ज़रा, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (वयान) बिना सत्शास्त्रों के अवगाहें कैसे जाना जावे ? तांते कुठ बीतराग ज्ञापित सूत्रों को सीखो, मुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में भेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु बु-

अर्थः—ब्राह्मणों की कामना मांसजक्षण करने की हो तो यज्ञ में प्रोक्त विधि से अर्थात् वेद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जक्षण कर लें। श्राद्ध में मधुपर्क से, मांस मधुपर्क इति, और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से ॥१७॥

प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है, स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राण का भोजन है ॥१७॥

श्लोक.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं जुवा ॥
यज्ञस्य जूत्यै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे बधोऽबधः
॥ १८ ॥

अर्थः—ब्रह्माजी ने स्वयमेव ही यज्ञ की सिद्धि की वृद्धि के लिये पशु बनाये हैं। इस लिये यज्ञ में पशुबध अर्थात् यज्ञ में पशु मारने का दोष नहीं है, इति ॥१८॥

तर्कः—जब कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही वेदों के आधार से यों पुकारती है, तो पाप-

शास्त्रों का कहना ही क्या ? और यहां इस विषय में वेदमंत्रों के लिखने की भी आवश्यकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार के प्रयत्न से नहीं लिखे हैं, और दूसरे हमारे जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एक पुस्तकें रच चुके हैं। वस ! यदि ऐसे वेद ईश्वरोक्त हैं तो वह ईश्वर ही ठीक नहीं है। यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों का कथन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कहने आदिक में प्रमाण नहीं हो सकता।

पृच्छकः—सत्य शास्त्र कौनसे हैं ? और प्रथम कौनसे हैं ?

उत्तरः—सत्य और असत्य तो सदा ही से हैं। परन्तु असली बात तो यह है कि जिन शास्त्रों में यथार्थ जन्म, चेतन, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष, आदि का ज्ञान हो और शास्त्रानुयायियों के नियम आदि व्यवहार श्रेष्ठ हो, वही सत्य हैं और वही प्रथम हैं।

परन्तु पक्ष में तो यों जैनी कहेंगे कि जैन प-
हिले है और वेदामुयायी कहेंगे कि वेद पहिले
है और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले
है. यह तो ऊगमा ही चला आता है; जैसे
कोई कहता है कि मेरे बगों के हाथ की सन्दूक
बहुल पुरानी है, और पीलीए अशरफियों
की जरी हुई है परन्तु ताले बन्द हैं, दूसरा
बोला कि, नहीं, तुम्हारे नीली अशरफियों की
है, हमारे बगों की पीली है. यों कहए कर कि-
तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्ध होगा?
योग्य तो यों है कि सजा के बीच अपनीए
सन्दूक खोल धरें; ते सजासद स्वयं ही देख लेंगे
कि पीली किसकी हैं और नीली किसकी हैं.
और बुद्धिमानों की विद्याप्राप्ति का सार भी यही
है कि परस्पर धर्म स्नेह आकर्षण बुद्धि से,
सत्य, असत्य का निर्णय करें; फिर सत्य को
ग्रहण करें, और असत्य को त्यागें; जिससे
यह मनुष्यजन्म भी सफल होवे. परन्तु ऐसा

मिठाप कलियुगदूत ने जला कब होने दिया?
यद्यपि वरों की शिक्षा है:—

मत मतान्तर विवाद में, मत जरजो मतिमान्।
सार ग्रहो सब मतन का, अपनी मति समान्॥
निज आत्म को दमन कर पर आत्म को चीता
परमात्म का जजन कर यही मत परवीण ॥

प्रश्न १६.

पृच्छक:—अजी ! आपने १९ वें प्रश्न
के अंते लिखा है, कि वेदान्ती नास्तिक है,
अर्थात् वेदानुयायी आदिमें तो लोक, परलोक,
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु
अन्तमें नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो
कैसे है ?

उत्तर:—हमारी एक दो बार वेदान्तियों
से कुछ चर्चा भी हुई, और वेदान्त के एक
दो ग्रंथ भी देखने में आयें, उनसे यह ही प्र-
गट हुआ कि यह वेदान्ती अद्वैतवादी ना-
स्तिक हैं. अर्थात् वेदान्ती नास्तिक ऐसे क-

द्वेते हैं, कि एक ब्रह्म ही है, और दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिका प्रमाण भी देते हैं, “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ”

(१)

जैनी:—ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिक:—चेतन.

जैनी:—तो फिर जम् पदार्थ चेतन से

न्यारा रहा. यह तो दो पदार्थ हो गये; (१)

चेतन और (२) जम्. क्यों कि जम् चेतन

दोनों एक नहीं हो सकते हैं. किसी प्रयोग से

मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं

होते हैं, क्षीर नीरवत्. और वेदान्ती आनन्द-

गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम

पुस्तक विक्रमी संवत् १९५३ में बंबई ठपी

जिसके प्रथम अध्याय के १७ वें पृष्ठ में

लिखा है कि प्रथम श्रुतिने देह आदि को

आत्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका जेद

कहा, फिर उसका निषेध किया.

तर्कः—प्रथम ही एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं किया ?

उत्तरः—जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म का बोध न करती, तो ब्रह्म के अति सूक्ष्म होने से इस जीव को ब्रह्मका कदापि बोध न हो सकता.

जैनीः—देखो ! इस लेख से भी धर्मभाव सिद्ध होता है. अर्थात् जीव और ब्रह्म दो पृथक् हुए, क्यों कि एक तो याद करने वालों और एक वह जिस को याद किया जावे, तथा एक तो हुंमने वाला, अर्थात् जीव, और दूसरा वह जिसको हुंमने, अर्थात् ब्रह्म.

नास्तिकः—नहीं जी, जीव और ब्रह्म एक ही हैं. वह अपने आप ही को हुंमता है.

जैनीः—जो आपही को सुत्र रहा है वह ब्रह्म कादेका हुआ ? वह तो निपट ग्रंथ (अज्ञानी) हुआ.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

(१)

जैनीः—जखा ! जीव और ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिकः—अजी ! चेतन है.

जैनीः—तो पूर्वोक्त दो चेतन सिद्ध हुए. एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव.

नास्तिकः—नहीं जी, ब्रह्म चेतन, और जीव जम्.

जैनीः—यदि जीव जम् है, तो पूर्वोक्त ब्रह्म को मिलनेका जीव को ज्ञान होना बिखा है, सो कैसे ? और फिर जीव ब्रह्मज्ञानी हो कर ब्रह्म में मिले अर्थात् मुक्त होवे, सो कैसे ?

(नास्तिक चुप हुआ.)

जैनीः—वास्तव में तो तुम्हारा ब्रह्म और मुक्त यह दोनों ही जम् तुमारे कथन प्रमाण से सिद्ध होते हैं. और नास्तिक शब्द का अर्थ जी यही है, कि होते हुए पदार्थ को जो नास्तिक कहे, क्यों कि आनन्दामृत वर्णिणी के

प्रथम अध्याय के अन्त के १५ पृष्ठ में लिखा है, कि ना मोक्ष है और ना जीव है और नाही ईश्वर और नाही और कुठ है. फिर यह नास्तिक ज्ञान और मोक्ष पुकारते हैं, यथा वादूकी जीत पर चुवारे चिनें और फिर तीसरे अध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं श्रुमीका के कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के तट पर खमा हो कर नगर की ओर दृष्टि करे, तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सौ दोसौ कदम जलमें आगे को गया जहां गती तक जल आया, फिर वह वहां खमा हो कर देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचे के मकान आदिक नगर न दीखें. फिर गले तक जल में गया तो कोई शिखर नजर आया, और कुछ न दीखा. जब गहरे जलमें डूब ही गया तो फिर कुछ जी न देखा. ऐसे ही मोक्ष हो कर संसार नहीं दीखे, अर्थात् संसार मिथ्या है.

जैनी:—देखो ! इन नास्तिकों की क्या अच्छी मोक्ष ढई ? अरे मतिमन्द ! मोक्ष होने वाला हुँव गया, कि नगरादिक न रहा ? अपितु नगरादिक तो सब कुच्छ वैसे ही रहा, परन्तु वह ही स्वयं हुँव गया. फिर ठठे अध्याय के ९४ पृष्ठ में लिखा है.

(३)

नास्तिक:—संसार तो स्वप्नवत् झूठा है, परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए असत्य; परमार्थ में दोनों ही असत्य हैं.

जैनी:—सोता कौन है ? और जागता कौन है ? और स्वप्न क्या है ? और स्वप्न आता किसको है ?

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—स्वप्न जी तो कुछ देखे वा सुने आदिक का ही आता है, और तुम कहते हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व जी तो रहते ही होंगे, और तू कहनेवाला

और सुननेवाला जी रहता ही होगा, यदि नहीं तो तू सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को है, और सुनने से क्या लाभ होता है ?

(४)

नास्तिकः—घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आकाश माने हैं, सो घटवत् शरीरका नाश होने पर महाकाशवत् मोक्ष हो जाता है.

जैनीः—तो यह बताइये कि वह घटवत् शरीर जम् है वा चेतन ?

नास्तिकः—जड है.

जैनीः—घटवत् शरीर जम् है तो वह बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों कि तुन चाँदहवें पृष्ठ में लिख आये हो कि आत्मा के सिवाय सब अनित्य है. तो वह धर्म जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपि बनाये जाते होंगे.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—ब्रह्मा, महाआकाश जन्म है वा चेतन है ?

नास्तिक:—जन्म है.

जैनी:—तो फिर महा आकाशवत् मोक्ष क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ ! इस से तो वे मुक्त ही अच्छे थे, जो कज्जी ब्रह्मपुरी के कज्जी चक्रवर्त्त आदिक के सुख तो भोगते. मुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न हो गया, क्यों कि तुम मुक्ति को बुझे हुए दीपक की ज्ञान्ति मानते हो.

(५)

नास्तिक:—एक तो शुद्ध ब्रह्म, एक मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत् कारण ईश्वर, एक अवद्योपहित जीव, दूसरे अध्याय के १९ वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों नहीं कहा जाता है, कि यह कबसे हैं ?

जैनी:—तो फिर तुमारा अर्धैत तो भाग गया ! यह तो तीन हुए.

(६)

नास्तिक:-१०९ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे. क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है; अपर कोई ब्रह्म नहीं है.

जैनी:—देखो इन नास्तिकों की व्यामोहता (बेहोशी). पहिले तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुत्त जी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है. अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान लिया, और ब्रह्म की नास्ति कर दी. असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मुंदे हुए हैं, तां ते इन्हें कुछ भी नहीं सूझता.

(७)

नास्तिक:-जीव देह के त्याग के अनन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा मनुष्य, वा

पशु होते हैं.

जैनी:—तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुछ भी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्टा आदिक चरने की सेरें करता है? वस जी, वस ! नास्तिक जी ! क्या कहना है ? जला यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जन्मरूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है ?

(नास्तिक विचार में पडा.)

नास्तिक:—अध्याय ठठे के १०० वें पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज शिवजी का अवतार हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुते ग्रंथों में हमारा मत प्रसिद्ध है.

जैनी:—ओहो ! वही श्री शंकराचार्य

हैं कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी वनाई हुई पुस्तक शंकर दिग्विजय के ५८ के प्रकरण में लिखा है, कि मण्डक ब्राह्मण की चार्या सरस वाणिसें संवाद में मैथुनरस के अनुभव विषय में बाल ब्रह्मचारी होने के कारण से हार गये, कि तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी में जो लिखा है, कि श्री स्वामी शंकराचार्यजीने ठठे वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया था. तो फिर उन्होंने ने मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर के राणी से जोग किया, तब सर्वज्ञ हो गये, तां ते फिर सरस वाणि को उसका जेद बता कर विजय को प्राप्त हुए.

तर्कः—क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही सर्वज्ञता होती है ?

(प्रश्न ९)

जैनीः—जब, तुम यह बताओ, कि यदि एक ही आत्मा है तो सोमदत्तका सुख

देवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिकः—पृष्ठ १०५ वें में अविद्या की उपाधि से जिस शरीर में जिस जगह अज्यास (खयाल) है, वहां के दुःख आदि, अनुभव हो सकते हैं, और जगह के नहीं। यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनीः—वह मन से जले ही सुख दुःख मानें; परन्तु पुत्र के शूल से पिताको शूल नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता।

नास्तिकः—शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं।

जैनीः—तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं।

नास्तिकः—तो देख लो पुत्र के दुःखमें पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनी:—अच्छा हम से ही पूछो, तो हम ही बता देते हैं. रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख माना जाता है; परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जम् हैं. जम् को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारे होते हैं. यदि जम् को ज्ञान होता, तो मुर्दों को भी ज्ञान होता. और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता.

(१०)

नास्तिक:—जब यों जाने कि मैं जीव हूँ, तब उसको भय होता है; जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्भय हो जाता हूँ.

जैनी:—इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने कि मैं चोर हूँ, तब तक चोरी का भय है, और जब

यों जान ले कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर खूब ही चोरीयां किया करे, कुछ जय नहीं। परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा।

नास्तिकः—यदि जीव और ब्रह्म में हम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानना पड़ेगा।

जैनीः—जेद तो है ही, मानना ही क्या पड़ेगा ?

(११)

नास्तिकः—१०७ पृष्ठ में यह संसार झञ्झाव है ?

जैनीः—झञ्झाव जी तो झञ्झाविये का किया ही होता है. तो क्या तुम्हारा ब्रह्म झञ्झाविया है ?

(१२)

नास्तिकः—जैसे तोता तख्की पर छटक कर क्रम में पर जाता है.

जैनी:—वह नलकी किसने लगाई, और
भ्रम में कौन पड़ा ?

नास्तिक:—ब्रह्म ही.

जैनी:—ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को भ्रम
कैसे ? और पड़ा कहां ?

नास्तिक:—जैसे मकनी आप ही जा-
ला पुर के आप ही फन्से.

जैनी:—वाहवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ!
जो आप ही तो कूँआं खोदे और फिर आंख
मीच आप ही गिर कर डूब मरे.

(१३)

नास्तिक:—१७७ पृष्ठ में जैसे स्वप्न
के खुलते हुए स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे
थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे
ही पीठे विदेह मुक्ति के सब संसार नष्ट हो
जाता है. कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो
मुक्त हो जाऊंगा, और मेरे शत्रु मित्रादिक

और जगत् बना रहेगा, और इनके पीठे के लिये यत्न करना मूर्खता है.

जैनी:—देखो इन वेदान्त मतवाले नास्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में पर रही है ? जला, किसी पुरुष को स्वप्न हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और मैंने उसे सुवर्ण के थाल में बूरा चावल जिमाये हैं, फिर उसकी नाँद खुल गई, तो कहो नास्तिकजी ! क्या उसके घर का और मित्रादिक का नाश हो गया ?

नास्तिक:—नहीं.

जैनी:—तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मिथ्या रहा, जो तुमने लिखा है कि स्वप्न के अनन्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश हो जावेंगे.

नास्तिक:—उस समय तो वहां मित्र नहीं रहा, और जो उसने सुवर्ण का थाल अनहुआ स्वप्न में देखा था वह जी न रहा.

जैनी:—अरे मूर्ख ! मित्र उस वक्त नहीं

था तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं
 हुआ, और जो सोने का घाव अनहुआ
 देखा था, सो उसके न था, तो जगत् में तो
 है ? अन हुआ कैसे हुआ ? यह तो मन की
 चाख और के और प्ररोसे में विचल जाती
 है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह र-
 हां था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम आ-
 मान्तर को जावेंगे; इतने में एक कुम्हार गधे
 ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है
 कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को
 देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस
 लाया; जला कहीं गधा भी कसवा कर मंग-
 वाया जाता है ? परन्तु संकल्प की चाख और
 के प्ररोसे और जगह लग जाती है; यथा
 कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने लगा
 कि बाजार में से मगज और सेमियें यह
 ले आओ. इतने में उस की लम्की आ कर
 कहने लगी, कि बाबाजी ! देखो भाईने मेरी

गोद में पुरीपोत्सर्ग कर दिया है, मेरे कपमे विष्ठा से जर गये, जधरसे नौकर पूठ रहा है, कि अजी क्या १ लाऊं, तो वह कहने लगा कि विष्ठा लाओ! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन के संकल्प जी हुआ करते हैं.

नास्तिकः—तो यह बताओ, कि स्वप्न कैसे आता है ? और कुछ का कुछ क्यों दीखने लग जाता है ?

जैनीः—तुम स्वप्न स्वप्न यों ही पुकारते हो, तुम्हें स्वप्न की तो खबर ही नहीं है. हे जाई ! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता है, और न कोई स्वप्न में नई सृष्टि ही बस जाती है. और नाही कोई तुम्हारा ब्रह्म अर्थात् जीव, देह से निकल कर कहीं जाग जाता है. स्वप्न तो इन्द्रियों के सो जाने और मन के जागने से आता है. और कुछ का कुछ तो पूर्वोक्त मन के खयाल विचल जाने से दीखता है.

जैनी:—और तुमने यह जो ऊपर लिखा है, कि विदेह मुक्ति अर्थात् जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है; (मर जाता है) तब सब संसार का नाश हो जाता है, सो हम तुमको यों पूछते हैं, कि जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, या उसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो जाती है, अथवा सर्व संसार का प्रलय हो जाता है, अर्थात् मुक्ति (मर जाना) क्यों कि तुम तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में लिख आये हो कि, जो अपने आपको मय मानता है वह चाहे रो पीट कर मरे, चाहे बंगाल के घर मरे, उनकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारे कथनानुसार उनका मुक्ति होने ही सब संसारका नाश हो जायगा, उनमें हमें एक तो खुशी दालिज हुई कि वेदान्ती तो बड़े माधनों से परम तन बन कर मुक्त होंगे, और

हो ? जन्म दो ? (१) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पखे दो ? (३) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढ़ी, फिर दो-चार वा ठ महीने तक बीमार रहा, उसे पिठ्ठा पढा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (४) अथवा, किसी पुरुषने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया; तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (५) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर कायान्तर में शृङ्गार भृषण हास्य विजास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीड़ा नहीं हुई ? किंवा यह पूर्वोक्त जन्म हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद ना रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती-

नास्तिकः—यह तो आपने सत्य कहा, परन्तु यह बता दीजिये कि नायाद रहने का कारण क्या है ?

जैनीः—अरे भाई ! यह जीव चेतन कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, तां ते इन जीवों की चेतनता, अर्थात् ज्ञान शक्तियें सूक्ष्म रूप ज्ञान, आवरण आदि कर्मानुबन्ध हो रही हैं, वरु के बीज की न्यांई. जैसे वरु के बीज में वरु वाली सर्व शक्तियें सूक्ष्म हो कर रही हुई हैं, और निमित्तों के मिलने से उसी बीजमें से किसी काज में अङ्कुर फूट कर मादी, पत्ते आदी होते हुए संपूर्ण वरु प्रकट हो जाता है; ऐसे ही इन जीवों को इन्द्रिय और मन आदि प्राणों के निमित्तों से मति, सुरत, आदि ज्ञान प्रगट होते हैं. जब तक यह जीव कर्मों के बन्धन सहित है, तब तक बिना इन्द्रिय आदिक औजारों के कोई ज्ञान

उपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता है. जैसे मनुष्य को सीवना तो आता है परन्तु सूई धिन नहीं सी सकता, इत्यादि. और जी बहुतसे दृष्टान्त हैं.

(१७)

नास्तिकः—यह इन्द्रिय शरीर पांच तत्व से होते हैं.—(१) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु, (५) आकाश. इन तत्वों ही के मिलने से ज्ञान हो जाता है वा और कोई जीव होता है ?

जैनीः—देखो, इन अंधमति नास्तिकों के आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुड़ कूयत् है. अरे जाई ! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड़ हैं. इन जड़ों के मिलाप से जड़ गुण तो उत्पन्न हो जाता है. परन्तु जड़ों में चेतन गुण अनहुआ कहाँसे आवे ? जैसे हल्दी और नील के मिलाप में दरा रंग हो जाता है, जिस को

अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कहते हैं. परन्तु बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं कि तीसरा नहीं, दो ही हैं. हल्दी का पीलापन, और नील का नीला पन, यह दोनों ही रङ्ग मिले हुए हैं. हरे में तीसरा रङ्ग, इनसे पृथक् लायी तो नहीं आ गई, अर्थात् गुल अनारी तो नहीं हो गया. ऐसे ही जन्म में जन्म गुण, तो जाति के हो जाते हैं, परन्तु जन्म में जन्म से अलग चेतन गुण नहीं हो सकता.

(१६)

नास्तिकः—(१) शोरा, (२) गंधक, (३) कोयला मिथाने से वारुद्ध हो जाती है, जिस में पहलों के उमाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है.

जैनीः—वारुद्ध में उमाने की शक्ति होती तो, कोडे में पनीर ही उमा देती, उडाना तो वारुद्ध से अलग अग्नि से होता है.

नास्तिकः—खैर, अग्नि से ही सही।
परन्तु जैनी जी ! अग्नि जी तो जम है।

जैनीः—अग्नि जम ही सही, परन्तु ना-
स्तिक जी ! मिलाने धाले चलाने धाला तो
चेतन ही है। तांते जम से न्यारा चेतन कोई
और ही है।

(१९)

नास्तिकः—जला ! शब्द, रूप, गंध,
रस, स्पर्श, ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों में
है वा जीव में, अर्थात् देखने का गुण आंखों
में है वा जीव में ?

जैनीः—जब तक जीव अज्ञान कर्म के
अनुबन्ध है, तब तक तो न अकेला जीव देख
सकता है और नाही आंख देख सकती है;
क्यों कि यदि जीव देख सकता, तो अन्ध पु-
रुष जी चक्षु से बिना ही देख सकता, और
जो आंखें देख सकती तो जीव निकल जाने

के अनन्तर अर्थात् मुर्दा भी देख सकता. क्यों कि मुर्दे की भी तो अल्पकाल तक वैसी ही आंखें बनी रहती हैं. वस वही ठीक है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कर्म अनुबन्ध जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात् जीव इन्द्रिय इन दोनों के मिलाप से देखने आदि की क्रिया सिद्ध होती है.

(१०)

नास्तिकः—अजी ! मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि कर्मानुबन्ध जीव परलोक आदि पूर्व कृत कैसे भूल जाता है ? कोई दृष्टान्त दे कर सविस्तर समझा दीजिये.

जैनीः—दृष्टान्त तो हम पहिले ही पांच लिख आये हैं. लो अब और भी विस्तार पूर्वक सुनो. यथा, राजग्रह नगर में किसी एक घनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुसङ्ग के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पन

गया था, एक समय मद्यपान कर बाजार में से जा रहा था, तो उसके मित्र ने उसे अपनी दुकान पर बैठा लिया, और मोदक वा पेने आदिक खिलाये. उसने आदरका और मिठाई आदि खानेका अपने मन में अति सुख माना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरुष ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब खरू खिलाये, तो उस मद्यपने जब वर्तमान समय खरू आदिक खाये थे तब उसकी, चेतनता अर्थात् बुद्धि जिस धातु (मगज) से काम ले रही थी अर्थात् मित्र के सत्कार को अनुभव कर रही थी, सो उस धातु (मगज) के मादपर उस मदिरा के पुद्गल (जोहर) नेदकी गर्मी से उड़ कर मगज की धातु को रोकते थे, तां ते वह अपने अतीत काल की व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, तां ते वह पूर्वोक्त सुखों को भूला हुआ यों बोला, कि मुझे किस ऐसे तैसे ने खरू खिला

ये हैं ? फिर आगे उस एक सत्रू मिला, उसने उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिढ़ाने लगा, और बनी लज्जा को प्राप्त हुआ. फिर थोमी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने बीते दुःख को भूल ही रहा था, तां तैयों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जौहर मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव नी जव वर्तमान काल जिस यो-नि में होता है तब वहां के सुख दुःख को जानता है. और जब इस देह को गेरु कर दू-

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है. और जियादह शरीर और जीव के न्यारा होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो तो सूत्र श्री रायप्रसेनी जी के दूसरे अधिकार में परदेशी राजा नास्तिक के ग्यांरह प्रश्न और श्री जैनाचार्य केशी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया.

और हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थात् नहीं मानेगा, तो वह पापों से अर्थात् बालबाल आदि अगम्य गमनादि कृकर्मों से कर्जी नहीं बच

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है. और जियादह शरीर और जीव के न्याराए होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो तो सूत्र श्री रायप्रभेनी जी के दूसरे अधिकार में परदेगी राजा नास्तिक के ग्यारह प्रश्न और श्री जेनाचार्य केगी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया.

और हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थात् नहीं मानेगा, तो वह पापों में अर्थान् वासवान् आदि अगम्य गमनादि कृकर्मों में कर्त्ती नहीं बन

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है. और जियादह शरीर और जीव के न्याराए होने में झूत होने की आवश्यकता हो तो मृत्र श्री गयप्रमेनी जो के दूसरे अधिकार में परदेशी गजा नास्तिक के ग्याह प्रश्न और श्री जैनाचार्य केगी कुमारजी आस्तिक की औरंग उत्तंग में मे प्राति कर लेना; इस जगह पुस्तक बग होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया.

और हमारा तर्क में यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं तो आवे तो जी परलोक अवश्यही माना क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थान नहीं मानेगा तो वह पापों में अर्थान बालवान आदि अगम्य गमनादि कर्मों में कर्त्त नहीं बन

सकेगा; यथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर दोहा कहा है:—

परमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त,
गुह्य देशमें पाप सों कबहुं नवचसी मित १

तां ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पूर्वोक्त उष्ट्र कर्मों का अवश्य ही त्याग करना चाहिये, और दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; क्यों कि यदि परलोक होगा तो शुभ के प्रभाव से इस लोक में तो यश होगा और विविध प्रकार के रोग और कलंक और राज दण्डादिकों से बचा रहेगा, और परलोक में शुभ गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी होगा तो जी धर्म के प्रयोग से इस जगह तो यश आदिक पूर्वोक्त सुख होगा.

यदि ज्ञाता जनों की सम्मति से विरुद्ध
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया होवे तो 'मिच्छा-
मि दुःकरम्'

॥ श्रुजं जूयात् ॥

नोटः—इस ग्रंथ में जो मत मतान्तरोंके पुस्तकों के प्रमाण दिए
गये हैं, यदि उनका अर्थ इस ग्रंथ में कहीं लिखे के समर्थन न हो तो वह
अपना अर्थ प्रकट करे ठीक किया जायगा.

ॐ श्री वीतरागाय नमः ॥

॥ जैन धर्मके नियम ॥

१—परमेश्वर के विषय में ।

१ परमेश्वर को अनादि मानते हैं अर्थात् सिद्धस्वरूप, सत्त्विविशानंद, अज, अमर, निराकार, निष्कल, निष्प्रयोजन, परमरवित्र सर्वज्ञ, अनन्त शक्तिमान् सदासत्त्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥

७—जीवों के विषय में ।

१-जीवोंको अनादि मानते हैं अर्थात् पुरुष पाप रूप कर्मों का कर्मा और जोका संतारी अनन्त जीवोंको जिनका चेतना स्वरूप है अनादि मानते हैं ॥

३—जगत के विषय में ।

३-जन्म परमाणुओं के समूह रूप लोक (जगत्) को अनादि मानते हैं अर्थात् पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यादि दुर्गन्धों के स्वभावसे

समूह रूप जगत् १ कास्य (समय) २ स्वभाव (जगत् में जगता चेतनमें चैतन्यता) ३ आकाश (सर्व पदार्थों का मकान) ४ इन को प्रवाह रूप अकृत्रिम (बिना किसी के बनाये) अनादि मानते हैं ॥

४—अवतार ।

४—धर्मावतार ऋषीश्वर पीतराग जिन देव को जैन धर्म का बनाने वाला मानते हैं अर्थात् जि, धातु, जय, अर्थ में है जिसको नक प्रत्यय हान से जिन, शब्द सिद्ध होता है अर्थात् राग छप काम मोहादि शत्रुओं को जीन के जिन देव कहाये, जिनम्यायं, जैन, अर्थात् जिनेश्वर देव का कहा हुआ यह धर्म उन्हे जैन धर्म कहते हैं ॥

५—जैनी ।

५—जैनी मुक्ति के साधनों में यत्न करने वालों को मानते हैं अर्थात् उक्त जिनेश्वर देव के कहे दृष्टे जैन धर्म में गढ़े दृष्टे अर्थात् जैन धर्म के अनुपादियों को जैनी कहते हैं ॥

६—मृत्ति का स्वरूप ।

६—मुक्ति, कर्म बंध से अवन्ध हो जाने अर्थात् जन्म मरण से रहित हो परमात्म पदको प्राप्त

कर सर्वज्ञता, सदैव सर्वानन्द में रमन रहने को मानते हैं अर्थात् मुक्ति के साधन धन और कामनी के त्यागी सत्त गुरुओंकी सङ्गत करके शास्त्र द्वारा जगत् चेतन का स्वरूप सुनकर संसारिक पदार्थों को अनित्य [फूटे] जान कर उदासीन होकर सत्य संतोष दया दानादि सुमार्ग में इच्छा रहित चख कर काम क्रोधादि पर गुण के अभाव होने पर आत्म ज्ञान में लीन होकर सर्वारंज परित्यागी अर्थात् हिंसा मिथ्यादि के त्याग के प्रयोग से नये कर्म पैदा न करे और पुरःकृत [पहिले किये हुये कर्मों का पूर्वोक्त जप तप ब्रह्मचर्यादि के प्रयोग से नाश कर के कर्मों से अलग होजाना अर्थात् जन्म मरण से रहित होकर परमपवित्र सच्चिदानन्द रूप परमपदको प्राप्त हो ज्ञान स्वरूप सदैव परमानन्द में रमन रहने को मोक्ष मानते हैं.

७—साधुओं के चिन्त और धर्म ।

७-पञ्चम (पांचमदात्रत के) पाखने बाजों को साधु कहते हैं.

अर्थात् श्वेत वस्त्र. मुख बग्निका मुखपर बांधना, एक लान आदिक का गुच्छा (रजोदरण) जीव

[न. रखना] और नङ्गेपांव चूमि शय्या, तथा काष्ठ शय्या का करना. फलफूल आदिक और सांसारिक विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का जाप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वोक्त तत्त्व सार धर्म रीति को ठुंरकर परोपकार के लिये सत्योपदेश यथा वृद्धि करते हुए देशांतरो में विचरते रहना एक जगह बेरावना के मुकाम का न करना ऐसी वृत्ति वालों को तावु मानते हैं ॥

८-श्रावक (शास्त्र सुनने वाले) गृहस्त्रियों का धर्म ।

८-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ ज्ञापित सूत्रानुसार सम्यग् दृष्ट में दृढ हो कर धर्म मर्यादा में चरने वालों को मानते हैं अर्थात् प्रातःकाल में परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अन्नदान, सुपात्रदान का देना सायंकालादि में सामायक का करना ऊठका न बोलना, कम न तोड़ना ऊठी गवाही का न देना चोरी का न करना, परस्त्री का गमन न करना स्त्री-योंने परपुरुष को गमन न करना अर्थात् अपने पतिके परन्तु सत्र पुरुषो को पिता वंधु के समतुल्य समजना जूए का न खेचना, मांस का न खाना,

शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) का न
इतना ही एही बल्कि मांस खाने, शराब पीने
शिकार (जीव घात) करने वाले को जाति में
न रखना अर्थात् उसके संगी (कन्यादान)
करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार ॥१॥
खोटा वाणिज्य न करना अर्थात् हार, चाम,
शस्त्र आदिक का न बेचना और कसाई
हिंसकों को व्याज पै दाम तक का जी न देना
कि उनकी दुष्ट कमाई का धन लेना अधर्म हैं ॥

ए—परोपकार ।

ए—परोपकार सत्य त्रिधा (शास्त्रविद्या) त
खने सिखाने पूर्वोक्त जिनेन्द्र देव ज्ञापित सत्य श
लोक्त जन्म चेतन के विचार से बुद्धिको निर्मल व
रने में जीव रहा सत्य ज्ञापणादि धर्म में उद्य
करने को कहते हैं अर्थात् यथा.

दोहा—गुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्थ।
दुखी देख करुणा करे मैत्रीभाव समस्त ॥१॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा श्रावकों व
नमस्कार करे और गुण रहित से मध्यस्थ भाव रं
अर्थात् उसपर राग द्वेष न करे २ दुखियों को देख

के करुणा (दया) करे अर्थात् अपना कल्प धर्म रख
के यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मैत्री
भाव सबसे रखे अर्थात् सब जीवों से प्रियावरण
करे किसी का चुरा चिंते नहीं ॥ ४ ॥

१०-यात्रा धर्म ॥

१०-यात्रा चतुर्विध संघ तीर्थ अर्थात् (चार
तीर्थों) का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा
मानते हैं अर्थात् पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष
साधु १ तैसे ही पूर्वोक्त साधु गुणोंकी धारका स्त्री
साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक
३ पूर्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका ४
इनका चतुर्विध संघ तीर्थ कहते हैं इनका परस्पर
धर्म प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना उसे
यात्रा कहते हैं और धर्म के निश्चय करने के लिये
प्रश्नोत्तर कर के धर्म रूपी लाज उठाने वाले (सत्य
सन्तोष हासिल करने वालों) को यात्री कहते हैं
अर्थात् जिस देश काल में जिस पुरुष को सन सं-
गतादि करके आत्मज्ञान का लाज हो वह तीर्थ ॥
यथा चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १२ श्लोक ८ में:-

श्री सम्यक्त्व सूर्योदय

ग्रन्थका

मुद्रिपत्रः ।

॥ शुद्धि पत्र ॥

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
८	१	लगा	देसा	२४	१४	पंक्ति	अशुद्धि
१०	११	भे क	देसा	२४	१५	१४	अशुद्धि
१०	१८	विभुष	विभुष	२५	१५	१५	अशुद्धि
११	८	जोसका	जिसका	२५	१६	१६	अशुद्धि
११	९	जीमक	जिमक	२६	१७	१७	अशुद्धि
११	९	देवपी	देव या	२६	१८	१८	अशुद्धि
११	९	हो जाता है	हो जाते है	२६	१९	१९	अशुद्धि
११	१४	हो जाता है	हो जाते है	२६	२०	२०	अशुद्धि
१५	९	गाथा १५ में	गाथा १६ में	२६	२१	२१	अशुद्धि
१५	११	(प्रांतेक)	अर्थ: (प्रांतेक)	२६	२२	२२	अशुद्धि
१५	१३	जिसका	(जिसको)	२६	२३	२३	अशुद्धि
१६	१२	अमल कर दिया	अकारि कर दिया	२६	२४	२४	अशुद्धि
१६	१५	दशार्धकोरसमाप्त	दशार्ध का समाप्त	२६	२५	२५	अशुद्धि
१७	९	बारा सत्रे व्यापक	बारा मासों से व्यापक	२६	२६	२६	अशुद्धि
१८	१०	परापूर्व कर्णों	परापूर्व का कर्णों	२६	२७	२७	अशुद्धि
१८	११	पुले	पुंय	२६	२८	२८	अशुद्धि
१९	१	करता है	करता है	२६	२९	२९	अशुद्धि

पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१४	ले देखे किवा कंद ले लेने वा कंद	ले देखे किवा कंद ले लेने वा कंद
१५	जिब	जीब
१५	(३) क्या मुरा	वा मुरा
१६	मुक्त से विना	मुक्त विना
१७	स्वस्व का भी	स्वस्व भी
१८	जिम रीति से	जिस रीति से
१९	क्यों बाद के	क्यों बादी के
२०	उठ, यह	उठ यह
२१	मकरमा	मुकरमा
२२	मकरमा	मुकरमा
२३	कर	करे
२४	सम होटी	समाप्ति होगी
२५	बहीले	पहले
२६	संघित	संघित
२७	कर्म क्या फल	कर्म फल
२८	अभिषेक	अभिषेक

५९	३	ब. .	बदला है
८२	५	न गुरकों के	मनु टकों के
८२	१२	राजपू के	राजपू को
८४	११	बेतब	अर्थ बेतब
८६	११	गन्धपू	गन्धपू

१०५	३	मन्त्री को पक्षा	मन्त्री को पक्षा
१०२	५	बात के	बात को
१०४	५	कहा है की	कहा है कि
१०६	१८	मनु मौल	मनु मौल
१०७	५	रखाही के	रखाही का
१०८	१०	मनु मौल	मनु मौल
१०८	१	जाला है	जाले है
१५०	२	दिल देला है	दिल देला था
			मुना है

१२२	१८	रसीको	रसीका
१२८	१२	करेही एवं	करेहीबं
१२८	१६	जोनाचार्यजी	अर्थ: जोनाचार्यजी
१२९	५	करेही एवं	करेही हाथं

१२२	११	उपे हुए में	उपे हुएों में
१२७	२	बावे दिल परो है	बावे भी दिल परो है
१२८	१२	मवान्तों की है	मवान्तोंपर तक की है
१२९	१६:१०	मुम सरीखा बि-	मुम सरीखा थड़े
		बुद्धि सठे	
१०१	५	योवियों की भ्रान्ति	योवियों की भ्रान्ति
१०१	९	के '२५७	के छपे २५७

